

الفكر المعاصر

٣٢

العدد
الثاني والثلاثون
أكتوبر ١٩٦٧

بقلم رئيس التحرير

هذا العدد

٤ ص

تيارات فلسفية

٦ ص

●● مذهب الفلسفة في سوق السياسة ، تعقيب نقدي
على مقال البرجماتية وسياسة الغفارة الأمريكية ، فلديكتور
زكي نجيب محمود ●● عود إلى مشكلات الأخلاق ،
دراسة فلسفية فيما ينبغي أن تكون عليه الحياة الأخلاقية
للمعاصرة للدكتور زكريا إبراهيم ●● البرجماتية وسياسة
الغفارة الأمريكية للأستاذ شوقي جلال .

●● فرويد وأسطورة الشعب المختار ، تحليل فلسفي
نقدي لأسطورة الشعب المختار عند اليهود للأستاذ
محمد شبل .

٢١ ص

فكر اقتصادي

٣٢ ص

●● واسمائية القرن العشرين ، دراسة علمية اقتصادية
قائمة على كتاب الكاتب الاشتراكي يوجين فلرجا للأستاذ
أحمد نؤاد بليغ .

نقد الأدب والفن

٤٢ ص

●● شاعر الالتزام والافتراء ، دراسة نقدية لفكر الشاعر
سيد الوهاب البباني للأستاذ جلال المصري ●● صور
البطولة في شعر المقاومة ، وبخاصة في شعر أوجيسون
ويوني أبلوار ، وغريود ، ولوركا ، ونظم حكمت للأستاذ
غالي شكري .

تيارات الفكر العربي

٦٢ ص

●● يوسف كرم .. الفيلسوف العقل المتغلب ، مقال
نقدي نقوي للفيلسوف العربي الراحل فلديكتور مراد
وهبسته .

لقاءات فكرية

٧١ ص

●● مع إنيما أهرابورج ، جوليان جراك ، شعراء اليسر
المعاصرون ، الحركة والفلسف ، فريد أبو حديد ، بشير
حقي .

هذا العدد

تعود المجلة الى مألوف سيرها فتبدا بالتيارات الفلسفية لتذكر فيها ثلاثة فصول ، اما اولها فهو تعليق على ثالثها ، اذ ان صاحب المقالة الثالثة التي هي عن البرجماتية وسياسة المغامرة الامريكية قد تناول الفلسفة البرجماتية لا من الوجهة الفلسفية الصرف بحيث يناقشها من حيث هي اتجاه فلسفى من الاتجاهات المعاصرة له جلوده وعلاقته التي تربطه بسائر اتجاهات العصر ، بل تناولها من زاوية سياسية زعم فيها انها كانت في نشأتها وهى لا تزال تعبر عن نظرة طبقية الى العالم هي النظرة الاحتكارية الامريكية وأن اعلام تلك الفلسفة قد صاغوها متعمدين لها أن تكون أداة للسيطرة الفكرية ولواجهة الأفكار الثورية والحركات القومية التي كان ينتظر أن تنظمها الشعوب المغلوبة على أمرها ، ولكن يبين كاتب هذا المقال وجه التباين بين البرجماتية وبين غيرها من الفلسفات المعاصرة ، زعم كذلك أن البرجماتية نقيض للفلسفة العلمية الثورية التي تؤمن بالتغير وتؤمن بقيام حقيقة موضوعية وتؤمن بقانون علمي وضرورة وحتمية ، وهذه كلها هي الصفات التي تلزم للثورات الاجتماعية سلاحا في كفاحها ، ثم مضى صاحب المقال في زعمه الى حدان يزعم بأن البرجماتية في انكارها للواقع وفي اعتمادها على مجرى الشعور الداخلى فانما تنفى بذلك العلم وتقوض دعائمه وتصبح فلسفة تضليل وتجهيل ، فكان لا بد لكاتب المقالة الاولى وهو رئيس تحرير هذه المجلة ألا يدع هذا الذى يظنه خطأ في الفهم ليتسرب الى عقول القراء ومنهم طلبة دارسون ومنهم مطالعون يريدون وجه الحقيقة وراء ما يقرءون ، كان لابد لرئيس التحرير وهو من المشتغلين بالفلسفة أولا أن يتلافى الضرر قبل وقوعه وأن يحتج أولا على أن تكون سوق السياسة ذات اثر في فهم المذاهب الفلسفية الى كل هذا الحد ، فبعدان بين موقف المجلة المحايد من كتابها من بعض أوجه الضعف في مقالة البرجماتية اذ ليس مما تقوى به وتتحصن في حريضا مع أمريكا أن نتوهم انها بلد يتجه اتجاهها يناقض العلم واتجاهها يسوده الى الجهل واتجاهها لا يؤمن بالتغير والتغيير لأنه لو كان أمره كذلك لتركنا بلا تغيير وفقا لسياسته لكنه أراد أن يغير مما اردناه لانفسنا وفي هذا وحده دليل على ايمانه بإمكان التغير على أن الذى نرمى اليه أولا وآخره هو أن تكون الجدية في الدراسة وفي الفهم والدنا دائما . واما المقالة الوسطى التي توسطت الطرفين اللذين اسلفناهما فهي مقالة يكتبها استاذ في الفلسفة ليعبر عن دهشته من اهمال الدارسين للفلسفة الاخلاقية كأنها هي في رأيهم قد أصبحت غير ذات موضوع مع أن البحث في مبادئ الاخلاق لو كان لها عصر تشتد فيه الحاجة اليها فهو هذا العصر الذى أوشكت أن تهدرفيه المبادئ وأوشكت الشخصية الانسانية فيه أن تذهب اباديدي وكأنما هي قطرة في بحر أو ذرة في هباء .

وينتقل القارئ بعد ذلك الى باب لفلسفة الحضارة وفيه مقالة عن أسطورة الشعب المختار كما ورد تحليلها عند عالم نفسى مرموق هو فرويد الذى لا يفوتنا أن نذكر عنه يهوديته ، ففي هذا التحليل بين لنا الباحث اليهودي كيف ضحى اليهود برسالة مجيدة تستهدف الحق من مصلحة ذاتية زائلة هي الحفاظ على كيانهم ، كما

يبين في تحليله لشخصية موسى عليه السلام كيف أنه كان مصريا صميما فلتن كان لليهود أى ميزة تميزهم فهى قبل ان تكون ميزة لهم قد كانت ميزة للمصريين ، والحق أن ايمان اليهود بامتيازهم لا يؤيده تاريخهم وما حفل به من دلائل الاخفاق .

وبعد ذلك يطالع القارئ في باب الفكر الاقتصادى مقالة عن راسمالية القرن العشرين ، وكيف أخذت هذه الراسمالية تترنح منذ بداية هذا القرن حتى جاءت الثورة الاشتراكية الكبرى ، ثورة اكتوبر ١٩١٧ في روسيا فكانت أقوى العوامل على تقويض دعائم النظام الراسمالي ، ثم مضت الأعوام بعد ذلك ونشبت الحرب العالمية الثانية فلم تكد تلقى سلاحها حتى كانت اشتراكية ثورة اكتوبر قد بثت اشعاعها ومن ثم أخذت البلدان الناهضة بلدا في اثر بلد ، تأخذ لنفسها النظام الاشتراكى رغم المقاومة العنيدة التى أخذت الولايات المتحدة وبريطانيا تقاوم بها تلك الاشتراكيات الناهضة .

فاذا ما فرغ القارئ من مطالعته في الفلسفة والاقتصاد دخل معنا باب النقد الادبى والفنى ليطالع مقالتين اولهما عن البياتى شاعر الالتزام والافتراب الذى جاءت حياته التزاما واعيا وشريفا بقضايا الحرية والتقدم لا في موطنه العراقى وحده بل في وطنه العربى بأسره ، ولعل الجديد الذى يلفت النظر في شعر هذا الشاعر بصورة واضحة هو تطويره للشعر في دفع الحياة الماصرة ، وفي خدمة قضايا هذا العصر بحيث أصبح الشعر على قلمه سلاحا تواجه به قوى الشر والدمار وكل ما هو مضاد للحياة . واما المقالة الثانية في هذا الباب فهى مقالة عن صورة البطولة في شعر المقاومة كما تبدت تلك الصورة عند خمسة من فحول الشعراء هم لويس أراجون وبول ايلوار وكلاهما فرنسى ، ونيرودا من أمريكا اللاتينية وجارسيا لوركا من اسبانيا وناظم حكمت من تركيا ؛ فلتن اجتمع هؤلاء جميعا على هدف واحد في شعرهم الا ان كلا منهم قد كانت له طريقته الخاصة في بلوغ ذلك الهدف .

ويأتى بعد ذلك تيار الفكر العربى تقدم فيه فيلسوفاعربيا هو يوسف كرم ، الذى كان له في دنيا الفلسفة الدينية المعاصرة دور هو اقرب الى المنظم لحركة السير ، حتى لا يقلو انصار المذاهب المعاصرة في بسط مبادئهم بحيث يغفلون عن النظرة الفلسفية التقليدية الهادئة التى اذا جاز لنا ان نميزها بعنوان عند يوسف كرم قلنا انها فلسفة المذهب العقلى المعتدل .

واخيرا يجيء لقاءنا هذا الشهر مع ايليا امرتويوج وجولييان جراك وهلال ناجى وبديع حتى وطائفة من رجال الفن التشكيلى عندنا بمناسبة معارضهم القائمة .

رئيس التحرير

مذاهب لفلسفة في سوق السياسة

منذ اللحظة الأولى في تاريخ هذه المجلة ،
انعقد منا عزم مصمم على أن تكون « فكريا
مفتوحا لكل التجارب » بمعنى أن تنفتح
صفحاتها للفكرة ونقيضها ، لأن الحرية المكفولة
لصاحب الفكرة ، مكفول مثلها لصاحب النقيض ،
شريطة أن يكون المتعارضان في الفكر متحدين
في الغاية ، هادفين معا وبالتعاون على القاء
الضوء في طريق المواطن العربي في نهضته
الراهنه ؛ وانه لمحال على هذا المواطن أن ياتمس
طريق الصواب نحو مستقبله الذي هو بصد
بنائه ، الا اذا كان على بيئة واضحة بما يجري
حوله في العالم ليكمل من نفسه جزءا من عصره
بالمعنى العيوى الايجابى الفعال ؟ وهذه المشاركة
بدورها لا تكون الا اذا فتحت النوافذ وتجدد
الهواء ، واطللنا لنرى ولنسمع ، ولنشارك ،
لا بالموافقة العمياء على طول الخط ،
ولا بالمعارضة الطفلية العنيدة على طول الخط ،
ولكن بالبصيرة الواعية الفاهمة الناقدة ،
لتأخذ ما تأخذه عن اقتناع ، وترفض ما ترفضه
عن يقين .

• انه لمحال على المواطن أن ياتمس طريق
الصواب نحو مستقبله الذي هو بصد
بنائه ، الا اذا كان على بيئة واضحة بما يجري
حوله في العالم ليكمل من نفسه جزءا من عصره
بالمعنى العيوى الايجابى الفعال ؟ وهذه المشاركة
بدورها لا تكون الا اذا فتحت النوافذ وتجدد
الهواء ، واطللنا لنرى ولنسمع ، ولنشارك ،
لا بالموافقة العمياء على طول الخط ،
ولا بالمعارضة الطفلية العنيدة على طول الخط ،
ولكن بالبصيرة الواعية الفاهمة الناقدة ،
لتأخذ ما تأخذه عن اقتناع ، وترفض ما ترفضه
عن يقين .

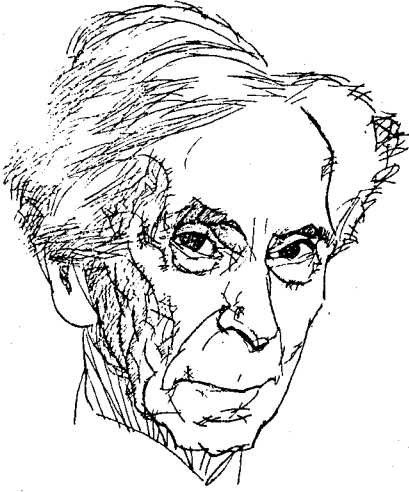

ر . ديكارت

دكتور زكي نجيب محمود

ضمننا مع آخرين ، وطلبت منه النصح فيما ينبغي أن نصلح به من المجلة ، فما هو الا أن صارحنى بأنه يتمنى أن تنشر المجلة ولو مقالا واحدا في النقد الأدبى أو النقد الفنى ؛ فأجبتة والعجب يكاد يجمد اللفظ على لسانى : ان المجلة يا صديقى تنشر فى كل عدد من أعدادها عدة مقالات فى النقد الأدبى والنقد الفنى وليست هى بمقصورة على الفلسفة الخالصة من غلافها الى غلافها كما تظن .. لكن صديقى لم يكن - فيما يبدو - قد مس المجلة بأصابعه ، ولم يكن قد القى عليها نظرة لا سريعة ولا بطيئة ، ومع ذلك اكتفى بأن يعلم أن رئيس التحرير مشتغل بالفلسفة ، وبمذهب معين من مذاهبها ، واذن فلا بد أن تكون فلسفة فى فلسفة ؛ ثم ها هو ذا زميل آخر يقابلنى عرضا ، ولا يكاد يبادلنى حديثا بحديث ، حتى يتبرع بنصح من عنده ، وهو الا أسد الطريق على من أراد أن يكتب فى المجلة مذهبيا فلسفيا غير المذهب الذى يتفق مع هواى ! فأقسمت له بمن يطلع الشمس مع الصبح ويخفيها مع المساء ،

ويظهر أن مثل هذا اللقاء الحى بين الأفكار ونقائضها ، لم يكن مألوفاً ولا مستساغاً عند نفر من الزملاء ، فأذكر أن نغمة من عدم الرضى أخذت تترد فى الأجواء من حولنا ، خشية أن تأخذ المجلة فكر رئيس تحريرها ، وأنه لفكر تقبله القلة وترفضه الكثرة ، وصعب على أولئك الزملاء أن يتصوروا حالة من التجرد ، يتنصل فيها الانسان من نفسه الا فى حدود ما يكتبه هو ، تاركا لمن شاء بعد ذلك أن يكتب ما شاء ، ما دامت المادة المكتوبة لا تتعارض مع اهداف المجتمع الجديد الناهض : وعبثا حاولت يومئذ أن أقنع الساخطين بأن رئيس التحرير حارس أمين لا يتدخل بشخصه فى نوع البضاعة التى يحرسها ؛ وكل همهم هو الا يمسها سوء بسوء ؛ حسب الزملاء أنه ما دام رئيس التحرير معروفاً بالفلسفة ، اذن فهى مجلة فلسفية ، ثم ما دام رئيس التحرير قد اختار لنفسه مذهباً بعينه من مذاهب الفلسفة ، اذن فلا بد أن تجيء المجلة مقصورة على هذا المذهب دون سواه ، وها هو ذا زميل كنت أحادثه فى اجتماع

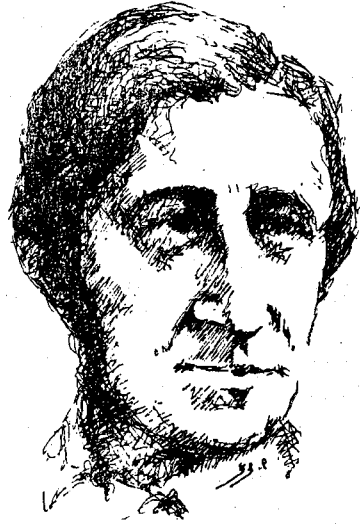
ب . رسل

ما الخصائص التي ليست من الحرية في شيء ،
ولك - على هذا القياس - أن تضرب لنفسك
الف مثال ومثال .

واعود فأقول انني قد قضيت في حياة العلم
والتعليم ما يقرب من أربعين عاما - بعد التخرج -
فاتحت لي الفرصة الطويلة أن أدرب نفسي على
ضم الإيجاب والسلب معا في معرفة ما أريد
معرفته ، ليتم لي الوضوح من جهة والتمييز
من جهة أخرى ؛ ولذلك فاني لا أعجب من أحد
عجبي ممن لا يفسح صدره للنقد وللنقض ،
وممن لا يبحث لكل فكرة عن أضدادها لتعينه
على فهمها فهما محددا قاطعا ؛ أن من الأسئلة
المألوفة التي أتلقاها من طلابي كل عام ، سؤالا
لا أكاد أسمعه من سائله حتى أثور في وجهه
مصححا ومقوما ، وذلك هو السؤال الذي
يستفسر به صاحبه هل يجوز أو لا يجوز
له في ورقة الامتحان أن يسوق الرأي المناقض ؟
ولو سأل السائل أسلافه من طلبة الأعوام
السابقة ، لأنبأوه أنه إذا كان لشارح الفكرة
المعرضة عندي أجر واحد ، فلمعارضها
الذي يعرف كيف يعارض عن فهم واضح وحسن
تدليل أجران

أقسمت له بمن جعل من حولنا الهواء لتنفس ،
وانبت لنا النبات لتأكل ونمتع البصر أقسمت
له بأن الطريق مفتوح ، وبأن ما نشرته المجلة في
الفلسفة مما لا أوافق عليه من حيث المذهب ،
أضعاف أضعاف ما نشرته مما يتفق معي في
الرأي ؛ وانني اذا كنت ذا عنت فانما العنت
ينصب على زمرتي قبل أن يمس بقليل أو كثير
أقوال الزمرة الأخرى ؛ لكن ماذا أنت صانع ؟
لقد قضى كاتب هذه السطور في حياة
العلم والتعليم ما يقرب من أربعين عاما ، درب
خلالها على رؤية التيارات الفكرية وهي تصطرع ،
هذا تكون له السيادة مرة ، وذلك تكون
له السيادة مرة ، دون أن يؤدي صدامها الى
هدم بل كان دائما وسيلة الى بناء ؛ وكيف كان
الامر ليكون على صورة أخرى ، ما دامت الحركة
الفكرية - عند الانسان الفرد وعند مجموعة
الاناسي على حد سواء - حوارا في صميمها
بين فكرة ونقيضها ابتغاء الوصول الى الحق ؟
انه لو سلطت على العقل فكرة واحدة لا تتبدل
ولا تتعدل ولا تقاس الى سواها ، لظل صاحبها
حبيسا في مضمونها ، مقيدا بحدودها ، عاجزا
حتى عن فهمها هي نفسها ، لا يدري كيف يفرق
بين أن تكون خطأ أو أن تكون صوابا ؛ فالفكرة
العينة انما تعرف بما هي منطوية عليه في جوفها
أولا ، ثم بما تستبعده خارجها ثانيا ؛ بالجانب
الاول يتم لنا « الوضوح » لأننا سنضمن النظر
في المحتوى حتى نراه كله بجميع تفصيلاته ،
وبالجانب الثاني يتم لنا « التمييز » الذي نفرق
به بين الفكرة وما عداها ؛ وبالوضوح وبالتمييز
معا - بتعبير ديكرت - أو قل بإيجاب والسلب
جنبنا الى جنب - كما يقول المناطقة بصفة
عامة (والمعنى واحد في الحالتين) يتم الإدراك
الصحيح ؛ هبني - مثلا - قد نزلت الى السوق
لاشتري رغيفا من الخبز ، فعندئذ قد تراني
أمر على الفاكهاني ولا أقف عنده ، وكذلك قد
أمضي أمام القصاب لا أقف ، حتى اذا ما بلغت
بائع الخبز وقفت واشتريت ما أريد ؛ ذلك
لأنني اذ أسير باحثا عن بغيتي ، فانما أسير
وفي راسي فكرة « ايجابية » عن صفات الخبز
ماذا تكون ، وأفكار « سلبية » عن صفات أخرى
كثيرة لما ليس خبزا ؛ وهكذا قل في كل موقف
من مواقف الحياة صغر أو كبر ؛ فلزام على من
يصف موقفا بأنه مثال « للحرية » أن يعرف
« بالإيجاب » ما خصائصها ، و « بالسلب »

فيما لم يالف الكتابة فيه ؛ ولقد وجدت الأستاذ شوقي جلال يكتب عن البراجماتية ويعلق عليها كما أكتب أنا في الديناميكا أو الفلك ، لكنني آثرت نشر المقال خشية أن تكون الدراسة المدققة في ميدان الفلسفة قد أعمتني عن حقائق وتأويلات يراها القارئ العادي بفطرته السليمة ؛ أقول هذا مجازفا ، لأنني لا أعرف ميدان التخصص الدرامي للأستاذ الكاتب ، وربما كان مشتغلا بالفلسفة ، لكنني أرجح - من طريقة التناول وأسلوب التأويل - أنه ممن يقرءون الفلسفة في أوقات الفراغ ؛ ولا يغير من موقفه هذا أن أعلم أن هذا التناول وهذا التأويل مبتكران من عنده أو منقولان عن سواه .

د . د . امرسن

فالخلاصة التي يريد الكاتب أن ينقلها الى ذهن القارئ عن الفلسفة البراجماتية ، أنها فلسفة تخدم « الامبريالية الأمريكية » ، وما دامت هذه « الامبريالية » شيئا ممقوتا كريها بطبيعة الحال ، فالبراجماتية لا بد هي الاخرى أن تكون كذلك ، وكنت أتمنى من الكاتب أن يستطرد في هذا التأويل ليدلنا : هل البراجماتية هي أداة هذا النوع الأمريكي الخاص من الامبرياليات ، أو هي أداة للامبريالية على إطلاقها ؟ وإذا كانت الأولى دون الثانية ، فما هي الفلسفات - ياترى - التي خدمت الامبريالية البريطانية والامبريالية الفرنسية والامبريالية البرتغالية وغيرها من الامبرياليات الكثيرة المنوعة التي شهدتها التاريخ ؟

قد كنت أفهم ما يريده الكاتب ، لو ربط بين هذا المذهب الفلسفي من جهة ومقدمات الحياة الأمريكية من جهة أخرى ، لأن المذاهب الفلسفية - على كل حال - موصولة بنسج الحياة المحيطة بها ، والا لما غلب على الفلسفة - الانجليزية - مثلاً - مذهب تجريبي ، وعلى الفلسفة الفرنسية مذهب عقلاني ، وعلى الفلسفة الألمانية مذهب مثالي وهكذا . وإن يكن هذا الربط بين المذهب الفلسفي وظروف الحياة المحيطة به ، لا بد أن يؤخذ في حذر شديد ، لأن البلد الواحد في العصر الواحد يخرج لنا التجريبي والمثالي - والعقلاني في آن معا ؛ ان فرنسا التي أخرجت ديكارت - وهو قمة الاتجاه العقلاني - قد أخرجت كذلك سارتر وهو داعية الى اللاعقلانية في كثير من الوجوه ، وأن أمريكا التي عبر عنها - من الجانب الفلسفي - بيرس ، ووليم جيمس ، وچون ديوى من

ولماذا قدمت بهذا الحديث كله لما أريد أن أقوله ؟ لقد فعلت ذلك ابراء لدمتي أمام القارئ من التعصب - داخل حدود المجلة - لمذهب فلسفي دون مذهب ، أو لتفسير معين لأحد المذاهب دون تفسير ؛ وذلك لأن في نيتي أن اصارحه برأى شخصي لي في مقال عن « البراجماتية » منشور في هذا العدد نفسه من المجلة ، بقلم الأستاذ شوقي جلال ، اذنت بنشره برغم اعتقادي أن الطريقة التي يتناول بها الكاتب هذه الفلسفة ليفسرها على ضوء التيار السياسي الراهن ، طريقة يابأها المشتغلون بالدراسات الفلسفية ، أو قل - على الأقل - أنها طريقة ارفضها رفضا حاسما ؛ انك لتعرف الدارس من اللغة التي يستخدمها في عرض موضوعه ؛ فاذا رايت دقة وحذرا في استخدام اللفظ أو العبارة ، فاعلم أن الكاتب حساس لظلال المعاني التي قد يدل عليها اللفظ في موضوع دراسته ، أما اذا رايت اللفظ « يندلق » اندلاقا على الورق بغير حساب ، فاعلم أن الكاتب يكتب

للتطبيق ؛ وأقصى ما يمكنك الدفع به هنا هو أن تقول أن هذا القول يصدق على بعض الأفكار دون بعض ، أما أن يكون هذا الكلام قد صيغ ليخدم « الامبريالية الأمريكية » فقول قد يجد الرواج في سوق السياسة الشعبية ، لكنه لا يروج لا بين العلماء ولا بين رجال السياسة أنفسهم ، لأننى أحسب هؤلاء - مهما تكن جنسياتهم - أنما يبحثون عن الأفكار التي تجد سبيلها الى التطبيق النافع ، دون أن تكون لديهم أدنى رغبة في « الامبريالية » أمريكية كانت أو غير أمريكية .

ولقد ظن الكاتب أن البراجماتية ما دامت سلاحا للامبريالية الأمريكية وما دام الأمريكيون أعداءنا ، إذن فلا بد أن نبحث لها عن عيوب الدنيا والآخرة لنلصقها بها ، لتكون هي الفلسفة المجرمة الأثمة وحدها ؛ فهي - عنده - « تنفى مفهوم التغيير » ! يا سبحان الله ! كأنها ليست هي الفلسفة التي تناشد الناس أن « يغيروا » من واقعهم حتى يصروه واقعا أنفع ؛ وهي - عنده - « فلسفة تنكر الواقع » - ويا سبحان الله مرة أخرى ! - وإذا كانت منكرة للواقع فماذا يضرك منها ؟ كان ينبغي أن تطمئن لها عندئذ ، لأنها لن تستطيع أن تقيم لنفسها « امبريالية عالمية » إلا في وهمها وخيالها ؛ وهي - عنده « فلسفة تقف على نقیض الفلسفة العلمية » - وسبحان الله مرة ثالثة ! كان صدى « التكنولوجيا » العلمية الأمريكية قد برح أذهاننا ، وكان الأمريكيين لا يطوفون الفضاء بأقمارهم وصواريخهم ... أم يريد لنا الكاتب أن نعيش في قصر جميل من حلم للذيد ؟ ..

أقول ذلك كله ، وقد يعلم الأستاذ الكاتب أننى من الآخذين بمذهب ليس هو البراجماتية بحذافيرها ، لكننى في الوقت نفسه حريص أشد الحرص على أن تكون الدراسة الجادة الدقيقة هي سبيلنا الى الحق .

زكى نجيب محمود

البراجماتيين - قد عبر عنها كذلك امرسن ، وجوزيا رويس ، وهوننج من المثاليين ؛ وأن انجلترا التي شهدت برتراند رسل من الواقعيين الجدد (كما يسمونهم) قد شهدت كذلك ، وفي فترة واحدة من أوائل هذا القرن ، برادلى وهو من اعلام المثالية الهيكلية .

ومع ذلك فقد كنت أفهم ما يريده الكاتب لو ربط مثل هذا الربط بين الفلسفة ومقومات الحياة من حولها ، كأن يبين لنا - مثلا كيف أن الأمريكيين نزعوا الى الاتجاه العملى بصفة عامة ، واذن كان من الطبيعى أن تظهر فيهم فلسفة تقول أن الفكرة مرهونة بتطبيقها ؛ أما أن يقفز الكاتب هذه القفزة الواسعة ، ليربط بين الفلسفة الأمريكية و « الامبريالية الأمريكية » ، فذلك أمر أقل ما يقال فيه انه مدعاة لاضطراب الفكر وغموض الفكرة ، ويوحى بأنه انما قيل مسابرة لموقف سياسى راهن ؛ نعم ان أمريكيا هي الآن عدونا اللدود ، ولا مناص من مناصبتها العداء ما وسعنا ذلك ، لكننا ربما لجأنا في هذه المعركة نفسها الى وقفة براجماتية من جهتنا تخلصنا من طنين الكلام الذى لا طائل وراءه ، وتحدونا بالكلام الذى يجد سبيله الى التطبيق والتحقيق ، فهل اذا نحن التزمنا منذ الآن - ولو الى حين - أن نقرن القول بالعمل (وهذا معناه أن القول الذى لا يستتبع عملا يسقط من تلقاء نفسه) أقول : هل اذا نحن فعلنا ذلك في مرحلتنا الراهنة وفي حربنا المتشعبة مع أمريكا نفسها ، نكون قد اصطنعنا لانفسنا فلسفة تؤدى الى « امبريالية عربية » ؟ .

يا أخى ان البراجماتية « منهج » وليست « مذهب » - ولست هنا في مقام التفرقة بين الاسمين - وما دامت منهجا ، فيستطيع من شاء أن يطبقها في مجاله ؛ خذ مثلا أية قضية رياضية ، خذ قولنا $2+2=4$ ، فهذه صياغة أقبلها قبل أن أعرف على أى نحو تريد استخدامها ، قد تستخدمها في أن تزرع شجرتين على يمين دارك وشجرتين على يسار دارك ليكون الحاصل أربع شجرات ، وقد تستخدمها في أن تسرق جنبيين من جارك الأيمن وجنبيين من جارك الأيسر ، ليكون مجموع السرقة أربعة جنبيات ؛ وهكذا قل فيمن جاءك ليقول ان الفكرة - أى فكرة - لا تقبل من الناحية المنطقية الا اذا كانت قابلة

دكتور زكريا ابراهيم

● اننا نخطئ خطأ جسيماً اذا نظرنا الى
« الظاهرة الخلقية » على انها مجرد
« ظاهرة فردية » لا تهم سوى صاحبها ،
وأية ذلك انه ليس ثمة حد فاصل بين
« السلوك الخاص » و « السلوك
العام » .

● ليس من شك في أن نمو الشخصية
البشرية ، وتمتعها بصحة نفسية
او عقلية ، يتطلبان اولاً وقبل كل شيء
احساس الفرد بمسئوليته الاخلاقية .

● ليس للمجتمع من قضية اخلاقية اللهم
الا بقدر ما يميل على احترام « الشخصية
الانسانية » وعدم المساس بقيمتها
« الذات البشرية » .

فردية « لا تهم سوى صاحبها . وآية ذلك أنه ليس ثمة حد فاصل بين « السلوك الخاص » و« السلوك العام » ، بحيث قد يستحيل علينا تماما أن نقول مع أحد الباحثين : « أن طريقة تصرفي مع ضميري أمر شخصي بحث لا يهم أحدا سواي » ! والسبب في ذلك أن ما يفعله المرء في عقر داره يؤثر تأثيرا عميقا على ما قد يقدم على فعله في المجتمع العام . ولنضرب لذلك مثلا فنقول أن الشخص الذي يغلق على نفسه باب غرفته ، لكي يطالع بعض الكتب الخلية ، أو لكي يتأمل بعض الصور الفاضحة ، إنما يتصرف تصرفا شخصيا بحثنا . ولكن هذا التصرف الشخصي البحث سرعان ما يجعل من صاحبه « عامل فساد ضمنى » : بدليل أن مثل هذا الشخص قد يعبر كتبه الخلية وصوره الفاضحة إلى الآخرين ، فيتسبب بذلك في افساد اخلاقهم ، أو هو قد يسلك على المأسلوكا اخلاقيا فاضحا ، نتيجة لتأثره باطلاعه الشخصي الحافل بأسباب التدهور والانحلال .

وقد يقال أن الشخص الذي يتعاطى الخمر سرا ، لا يسىء إلى أحد (اللهم الا إلى شخصه) ، ولكن من المؤكد أن الاساءة إلى النفس تتضمن الاساءة إلى الجماعة : لأنها تقلل من درجة اقبال الفرد على العمل ، كما تؤثر على مدى مشاركته في الحياة الجماعية . وليس من شك في أن الفرد الذي يهمل في تنمية قواه وترقية طاقاته ، لا يسىء إلى نفسه فحسب ، بل هو يسىء أيضا إلى الجماعة التي هو عضو فيها . وهذا هو السبب في أن مدمنى الخمر والمخدرات لابد من أن يصبحوا عبئا ثقيلا على كاهل الجماعة : مادام من شأن تلك العادات الضارة التي يمارسونها أن تقلل من درجة مشاركتهم في الخدمات الاجتماعية ، أن لم تقل بانها سرعان ما تعزلهم تماما عن كل نشاط اجتماعي مشر .

ليس من قبيل الصدفة أن تكون « الأخلاق » هي اقل مادة فلسفية تناولتها أقلام الباحثين العرب في السنوات الأخيرة : فان الملاحظ - بالفعل - أن اهتمام المشتغلين بالدراسات الفلسفية عندنا قد انصرف - في معظمه - إلى مسائل السياسة ، والاجتماع ، والأيدولوجيا ، وما إلى ذلك . وقد كانت مناهج التعليم عندنا - حتى الماضي القريب - تفسح لمادة « الأخلاق » مجالا غير قليل ، جنباً إلى جنب مع مادة « التربية الوطنية » ، ولكن الظاهر أن هذا المجال قد أخذ يضيق ، حتى اختفت - أو كادت - مادة « الأخلاق » من برامجنا التعليمية . ويتساءل المرء عن سر هذا الاختفاء ، فلا يكاد يجد سوى تعليل واحد ، ألا وهو شعورنا الضمنى بعدم جدوى « الأخلاق النظرية » ، على اعتبار أن المهم في « الأخلاق » هو القدوة والمثال ، لا الأحاديث والأقوال .

بيد أننا نخطئ خطأ جسيماً إذا نظرنا إلى « الظاهرة الخلقية » على أنها مجرد « ظاهرة

« السلوك الخاص » و « القانون »

والواقع أن مشكلة « الصلة بين الأخلاق والقانون » تمثل إحدى المشكلات الأخلاقية الهامة التي طالما اهتم بها الفلاسفة وعلماء الأخلاق ورجالات القانون . وقد يقال إنها بازاء « مشكلة تقليدية » لم تعد تشغل بال أهل الفكر في عصرنا الحاضر ، ولكن الحقيقة أنه لا بد لكل عصر من مواجهة هذه المشكلة التقليدية في ضوء ما استجد على المجتمع من تغيرات اجتماعية . فنحن - مثلاً - في مجتمعنا العربي المعاصر - قد أصبحنا نحيا في ظل « نظام اشتراكي » يقتضي منا أن نضع جسامنا وعقولنا وكل ما ملكت أيدينا في خدمة أمتنا . ولكننا نشعر - في الوقت نفسه - بأن لنا - كأفراد - « حياة خاصة » نريد أن نتصرف فيها بما تراه علينا رغباتنا الشخصية . ومهمة كان من أمر التنظيم الاجتماعي الذي نحيا في كنفه ، فأننا لا بد من أن نجد أنفسنا - بين الحين والآخر - بازاء مشكلات أخلاقية خاصة ، تقع علينا - نحن وحدنا - مهمة الفصل فيها .

ومن هنا فإن من المؤكد أن مشكلة الصلة بين القانون والسلوك الفردي قد تثور في أذهاننا حينما نجد أنفسنا بازاء « حالات خاصة » نشعر بأنه لا ينبغي لأية سلطة خارجية أن تتدخل فيها . وقد نتساءل أحياناً عن الجو الذي ينبغي للدولة أن تذهب إليه في محافظتها على الأخلاق ورعايتها للأداب العامة ، ولكننا قد نميل إلى الظن - في أحيان أخرى - بأن خير تشريع قانوني هو ذلك الذي يتدخل بأقل قدر ممكن في حياة الأفراد الخاصة ، بحيث يكاد يقتصر تدخله على حماية الحياة الخاصة لكل فرد ! وبين هذين القطبين المتعارضين ، تبدو مشكلة تحديد الخط الرفيع الذي يفصل « السلوك الخاص » عن « السلوك العام » مشكلة أخلاقية عسيرة تستلزم الكثير من المناقشة ، وتحتاج إلى الفحص الدقيق العميق . ولكن أحداً منا لا يقدم على

إثارة هذه المشكلة : لأننا نوهم أن تنظيمنا السياسي قد فرغ من حلها ، في حين أن الكثير من الملبسات العامة والخاصة تضطرننا إلى معاودة النظر في هذه القضية . وليس من شك في أن مجرد الدعوة إلى زيادة « تدخل الدولة » من أجل حماية الأخلاق والآداب العامة ، إنما تفترض حلاً معيناً لهذه المشكلة ، بينما الملاحظ أن علماء الأخلاق ورجالات القانون - عندنا - لم يتعرضوا بعد للقضية بحثاً وتفصيلاً ...

وماذا عن مشكلة « دعامة الأخلاق » ؟

وثمة مشكلة أخلاقية أخرى لا أظن أن أحداً من الباحثين عندنا قد أصبح يعيرها أدنى اهتمام ، بحجة أنها أيضاً « مشكلة تقليدية » لم تعد تقلق بال جيلنا الحاضر ، وتلك هي مشكلة « دعامة الأخلاق » basis of morality . وحينما قال كانط قوله المشهورة أنه « لا بد لنا من أن نعامل غيرنا من الناس على أنهم غايات في ذواتهم ، لا مجرد وسائل نستخدمها لتحقيق غاياتنا » ، فإنه قد استطاع - بلا شك - أن يهتدى إلى دعامة متينة لكل أخلاق . ولكن خصوم كانط - الذين قالوا عن فلسفته الأخلاقية بأسرها أنها فلسفة البورجوازية الصغيرة لم يجدوا في هذه العبارة سوى صورة مستترة - أو مقنعة - من صور « الأخلاق المسيحية » البروتستانتية ، وبالتالي فقد أبوا أن يروا في مبدأ « قدسية الشخص البشري » « الدعامة الحقيقية للأخلاق » .

وقد حاول كاتب هذه السطور (في بحث صغير له بعنوان « الأخلاق والمجتمع ») نشر بالمكتبة الثقافية في مارس سنة ١٩٦٦) أن يعرض لوجهات نظر القائلين بأن « المجتمع - لا الشخص البشري - هو الدعامة الحقيقية لكل أخلاق » . ولكن هؤلاء أنفسهم لم يجعلوا من « المجتمع » أساساً لكل الزام أخلاقي ، إلا أنهم قد فطنوا إلى أن « المجتمع » ظاهرة بشرية ، وأن قوة « العقل الجمعي » هي الحارسة لحرية « الشخص

الأخلاق : بين النسبية والاطلاق ...

وهنا قد يقال ان العصر الذي نعيش فيه لم يعد عصر مبادئ أخلاقية مطلقة ، وقيم أزلية ثابتة ، بل هو قد أصبح عصر مرونة ، وتساهل ، ونسبية . ولا شك أننا اذا ربطنا الظاهرة الأخلاقية بعجلة التغير الاجتماعي ، واذا سلمنا مع بعض رجالات الأخلاق والقانون بضرورة اصطناع ضرب من « المرونة » في الحكم على شتى انماط السلوك الفردي ، فاننا قد لا نجد حرجا في دمج كل « القيم الأخلاقية » بطابع « النسبية » . ولكن المشكلة ليست بهذا القدر من السهولة : فان الدفع بالقيم الأخلاقية جميعا الى دوامة التغير والنسبية لن يلبث أن يصيب « الحقيقة الخافية » في الصميم ، وبالتالي فانه لن يؤدي الا الى بلبلية « الرأي العام » الأخلاقي .

والواقع انه مهما كان من أمر تغير الظواهر الأخلاقية ، فان من المؤكد أن « الشرائع الأخلاقية » ليست قواعد تعسفية ، بل هي مبادئ تستمد أصولها من مبدأ واحد هو « احترام الشخصية » . واذا كانت معظم السلطات الأخلاقية قد لقيت في الأيام الأخيرة الكثير من مظاهر الضعف أو الوهن أو الانحلال ، فقد أصبح لزاما على المربين والمصلحين اليوم أن يساعدوا النشء على ادراك « المبادئ » التي تكمن وراء قواعد السلوك . ومعنى هذا أنه لا بد للقائمين على شؤون التربية من الأخذ بيد النشء من أجل مساعدته على التمييز بين « قواعد السلوك » التي يمكن - بل يجب - أن تتغير بتغير الظروف (وهي القواعد التي نقول عنها انها « نسبية ») ، وبين تلك « المبادئ » التي

البشرى » . فليس للمجتمع من قدسية أخلاقية ، اللهم الا بقدر ما يعمل على احترام « الشخصية الإنسانية » ، وعدم المساس بقيمة « الذات البشرية » .

والمشكلة التي تواجهنا الآن هي أننا قد أصبحنا نرى من حولنا أناسا كثيرين لا يستطيعون أن يمشوا في سلوكهم الى أبعد مما تقضى بعض الظروف الاجتماعية بعمله ، أو بالامتناع عن عمله . صحيح أن هؤلاء قد تجاوزوا مرحلة الاستجابة الفيزيائية المحضة لمنبهات اللذة والألم ، فأصبحوا يستجيبون لمنبهات اجتماعية هي عوامل المدح والذم ، ولكنهم في الوقت نفسه لم يبلغوا مرحلة « النضج الخلقى » التي تتمثل في إثارة المشكلات الأخلاقية على المستوى العقلي الصرف ، من أجل الوقوف على ما ينبغى عمله وما ينبغى الامتناع عن عمله ، في ضوء بعض الأحكام الخلقية القائمة على الفهم والتدبر وتقدير الأمور .

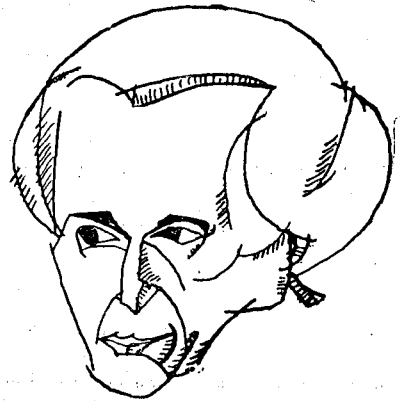
وليس من شك في أن نمو الشخصية البشرية ، وتمتعها بصحة نفسية أو عقلية ، يتطلبان أولا وقبل كل شيء احساس الفرد بمسؤوليته الأخلاقية . فكل سلوك لا يكون مشروطا لا ببعض الظروف الاجتماعية المحضة ، لا يمكن أن تكون له من الدلالة الأخلاقية أكثر مما لأية حركة انعكاسية صرفة . وأما حين يصدر الفاعل الأخلاقي في سلوكه عن إيمان عقلي بقيمة « الشخص البشرى » ، وحين يأخذ على عاتقه القيام بأفعال متدبرة قد انبثقت عن اختيار حر متعقل ، فهناك لا بد من أن يتزايد شعوره بالمسؤولية الأخلاقية التي هي علامة كل نضج نفسي .

— ان صدقت — فلا بد من أن تصدق في كل زمان ومكان .

والحق أن ميل الكثيرين الى اصطناع « خط المقاومة الأقل » كثيرا ما افضى بهم الى القول بأنه ليس ثمة معايير على الإطلاق ، وأنه ليس هناك بالتالي « خير في ذاته » أو « شر في ذاته » . ولكن عجز البعض عن التمييز بين « المبادئ الثابتة الكامنة » ، والتعبيرات المتغيرة عن تلك المبادئ ، قد دفع بهم الى العمل على اجتناب مشقة التفكير في الأمور لحسابهم الخاص ، وبالتالي فقد أدى بهم الى خلع قيمة مطلقة على بعض العادات الجمعية أو الأساليب العامة في التصرف ، دون أن يفتنوا الى أن امثال هذه العادات والأنماط من السلوك لا تملك سوى « شرعية نسبية » .

وربما كان الأصل في هذا الخلاف المستمر بين فلاسفة الأخلاق حول المبادئ الأخلاقية وهل هي نسبية أو مطلقة ، وجود خلط مستمر في اذهان الكثيرين منهم بين « مبادئ الأخلاق » من جهة و « أساليب السلوك » من جهة أخرى ، مما أدى الى عجز البعض منهم عن التمييز بين « القواعد النسبية المتغيرة » و « المبادئ القصوى الثابتة » . ولا شك أن عصرنا في حاجة — هو الآخر — الى معاودة إثارة هذه المشكلة لحسابه الخاص ، دون الاقتناع بأى حل فلسفى مسبق .

١ . كانت

المشكلة الأخلاقية لا تحل

على المستوى الطبعى الصرف ...

ان « الأخلاق » — فى أصلها — اشكال حول بداهة « اللذة » . وإذا كانت « المشكلة الأخلاقية » فى جوهرها « مشكلة فلسفية » ، فذلك لأنها تبدأ بالشك فى قيمة بعض « البينات » evidences ، وما البينة الأخلاقية سوى « اللذة » . وكما أن « مشكلة المعرفة » هى أولا وبالذات تفكير فى امدادات الحس وشك فى قيمة التجربة ، فان « مشكلة الأخلاق » هى أولا وقبل كل شىء تفكير فى اللذة وشك فى قيمة الخبرة السارة . ولا بد لكل تفكير من أن ينطوى على معانى « البعد » أو « الانفصال » أو « البون » أو « المفارقة » أو « انعدام التناطبق » . ومن هنا ، فان الحياة الأخلاقية منذ البداية انما تعنى ان اللذة لا تساوى كل وجودنا ، أو انها لا تتناطبق تماما مع حياتنا فى مجدها . وبهذا المعنى يمكننا ان نقول ان « المشكلة الأخلاقية » هى بمثابة تحويل لبينة اللذة الى اشكال تبعث على التساؤل . ولو كان يكفى أن يبحث المرء عن اللذة ويعمل على تجنب الألم ، لكى يكون « موجودا أخلاقيا » لما وجد أى انسان أية صعوبة فى أن يكون رجلا « صاحب أخلاق » (ولكن « الضمير » (أو الشعور الخلقى) — على وجه التحديد — انما يعنى الشعور بعجز اللذة عن تفسير نفسها بنفسها ، وقصور مبدأ « اللذة » عن توجيه السلوك البشرى برمته .

مكتبتنا العربية

فوق المستوى الطبيعي العادي . وحينما قال كانط عبارته المشهورة : « ان ما يميز الفضيلة انها شيء يكلفنا الكثير ، دون أن نكسب من ورائه الا النور اليسير » فانه كان يعنى بذلك ان « الطبيعة » و « الأخلاق » على طرفي نقيض .

« الأخلاق » بين « الطبيعة »

و « الفضيلة » ...

وهنا قد يعجب القارئ حينما يرانا نتحدث عن « الفضيلة » خصوصا وقد أصبحت هذه الكلمة - في معجم العصر الحديث - لفظا عتيقا قلما يجرى على أقلام كتاب الجيل الجديد ! ولكن « الفضيلة » التي نسيها أو تناساها أهل عصرنا انما هي - على حد تعبير أحد فلاسفة الأخلاق - « شريعة القلب » التي تمثل قانونا غير مكتوب لا يكاد يمت بأدنى صلة الى « مصلحة الفرد » أو الى « الخير العام » ، أو حتى الى ما قد نسميه باسم « المصلحة العليا للحقيقة » . فليست « الفضيلة » مجرد « لفظ ديني » يستعمله أهل الوعظ والارشاد ، بل هي جوهر « الشعور الخلقى » الذى يدرك أن « اللذة » لا تساوى على العموم شيئا ، وأن « الحياة الخافية الصحيحة انما هي تلك التى يتسامى فيها المرء بنفسه فوق مستوى « الطبيعة » . ولم تكن كلمة « الفضيلة » فى أصلها اللاتينى

والحق أنه لا بد للفيلسوف - حتى فى عصرنا الحاضر - من معاودة النظر الى مشكلة اللذة ، حتى يبين للناس أن « المشكلة الأخلاقية » لا تحل فى المستوى الطبيعى الصرف ، أو على الصعيد الاقتصادى المحض . صحيح أن ثمة عوامل مادية كثيرة تؤثر على الظاهرة الأخلاقية ، فضلا عن أن لبعض الظروف الاقتصادية آثارها الحتمية على سلوك الناس ، ولكن من المؤكد أن حساب اللذات أعجز من أن يحقق للإنسان توازنه النفسى المنشود ، كما أن حياة اللذة المحضة لا بد من أن تفضى فى خاتمة المطاف الى حالة اليمة من التمزق النفسى . وإذا كان ثمة « مبدأ أخلاقى » قد تأصل فى أعماق الضمير البشرى ، فذلك المبدأ هو الجزع من السهولة والتلقائية ، والاشباع الحر .

والواقع أن الشعور الخلقى لا يتوجس من « اللذة » فحسب ، أو هو لا يجدها ناقصة وعاجزة فحسب ، بل هو يرى فيها أيضا شيئا « كريها فى حد ذاته » . وهذا هو السبب فى أن « الفضيلة » تعامل « اللذات » فى العادة معاملة « الأعداء » ، على اعتبار أن « اللذة » انحدر مستمر الى هاوية « السهولة » . ولا غرو ، فإن الحياة الأخلاقية لا تسلم مطلقا بمبدأ « الجهد الأقل » بل هى ترى فى « الفضيلة » تساميا

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

جائزات نقدية والفن

« تاريخ أوروبا » ١٩٤٥ ، وكتاب « فرنسا غير الواقعية » ١٩٥٧ ، وكتاب « خداع التاريخ » ، كما صدر له دراسة بعنوان « السياسة والأحزاب » هذا عدا روايته « سيلفيا » ١٩٥١ و « حفور الأموات » ١٩٥٥ .

فى شهر يوليو الماضى تم فى مدينة لجلوبلجنا تدشين المهرجان الدولى الثامن لفن الجفر ، وهو المهرجان الذى يقام كل عامين ، ويشرف على لجنته

أما عن اشتغاله بالصحافة ، فالى يذكر ليمانويل بيرل انه أسس فى عام ١٩٢٥ صحيفة « درينى جور » مع دريوك لاروشيل ، كما كان مديرا لصحيفة « ماريان » فيما بين عامى ١٩٣٣ و ١٩٣٧ ثم مديرا لصحيفة « بابة دوبارى » بين عامى ١٩٣٧ ، ١٩٣٩ .

وأما عن منتجاته الأدبية والنقدية ، فقد صدر لبيرل كتاب « موت الفكرة البورجوازية » ١٩٢٥ ، وكتاب

منحت الجائزة الأدبية الكبرى للأكاديمية الفرنسية عام ١٩٦٧ الى الأديب الفرنسى الكبير إيمانويل بيرل . وقد ولد بيرل فى ٢ أغسطس عام ١٨٩٢ فى مدينة فيزييه الواقعة فى الضاحية الباريسية ، وبعد أن تخرج فى كلية العلوم السياسية فى جامعة السوربون ، اشتغل بالصحافة فترة من الزمن ثم عكف على كتابة الروايات الأدبية والدراسات النقدية .

« الفضيلة » و « الحكمة » ... فما بالناس اليوم - نأبى أن نتحدث عن « الأخلاق » ، ونخشى أن نتطرق الى البحث في « الفضيلة » ، وكان ميدان « البحث الأخلاقي » قد استنفد ، او كان مجرد الحديث عن « الفضائل » قد أصبح جهدا رجعيا لا فائدة منه ولا طائل تحته ! أنها ظاهرة خطيرة أننا لم نعد نهتم بالأخلاق النظرية: فانه لمن المؤكد أن هذا الاغفال أو الإهمال يعكس وضعاً سيئاً من الناحيتين النظرية والعملية معا.

وليس من شك في أن « الانحلال الخلقي » الذي نجم عن « أزمة القيم » في مجتمعنا العربي المعاصر إنما هو المسئول عن هذا الصمت المطبق الذي أصبحنا نلقى به مشكلاتنا الأخلاقية . فهل من عودة الى قضايا الأخلاق ، ومشكلات الصراع بين القيم ، وأزمات الضمير ، وغير ذلك من مسائل الأخلاق ؟

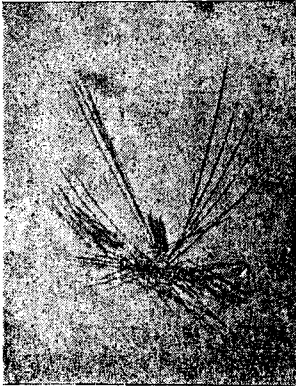
زكريا ابراهيم

سوى مجرد لفظ مشتق من معنى « الرجولة » (virtue : فضيلة - ٧ : رجل) ، مما يدل على أن للكلمة دلالة إنسانية تشير الى ضرورة وضع « الانسان » في مقابل « الطبيعة » ، بوصفه مخلوقاً قادراً على التسامى بنفسه فوق الحاجات الطبيعية الصرفة .

وان المطلع على كتب فلاسفة الأخلاق في الغرب ليرى أنهم ما يزالون يهتمون بالحديث عن « الفضيلة » ، وتحليل أنواع « الفضائل » : (كما فعل مثلاً كل من مونيه Mounien و جانكلفيتش v Jank-l-vitchi ، وغيرهما كثير) ، في حين أن أحداً من المشتغلين بالدراسات الأخلاقية عندنا لم يهتم بمتابعة جهود الفيزيائي ومسكويه وغيرهما في مضمار « تهذيب الأخلاق » .

ومهما قيل عن عدم جدوى الحديث النظري الصرف عن الشجاعة ، والصدق ، والوفاء ، والاعتدال والعفة ، والحلم ، وما الى ذلك من فضائل ، فان من المؤكد أن للكلمة المقولة أو المكتوبة أثرها الفعال الذي لا بد من أن يقترن أيضاً بالقدوة أو المثال . وليس من شك في أن تراثنا العربي المجيد حافل بأسماء الكثير من « النماذج البشرية » الهائلة التي كان كل منها « رسالة حية » تقرن العلم بالعمل ، وتحمل في حياتها الخاصة دعوة واضحة صريحة الى

تكوين للفنان هانز هارتونج

التحكيمة الناقدا الفرنسي الكبير جاك لاسين ، وتعتبر الأعمال المعروضة فيه حتى الآن بمثابة موسوعة حقيقية ومصادقة لأعمال الحفارين المعاصرين .

أما جوان ميرو الذي نال جائزة الشرف في المهرجان السابق فقد خاض التوفيق في هذا المهرجان ، ومنحت جائزة الشرف الى هانز هار تونج الفنان الطليعي الذي يعتبر أحد أعضاء مدرسة باريس ، والذي سيقام له في جوبلجانا معرضاً شاملاً بعد عامين .

١ . بيرل

البرجماتية وسياسة المغامرة الأمريكية

● الفلسفة البرجماتية كانت في نشأتها ولا تزال تعبر عن نظرة طبقية محددة إلى العالم ، وهي الاحتكارية الأمريكية ، صاغها ممثلوها لتكون أداة لها للسيطرة الفكرية وتبرير أعمالها ومواجهة تحدى الأفكار والفلسفات الثورية .

● تقف البرجماتية على طرفي نقيض مع الفلسفة العلمية الثورية التي تؤمن بالتغير والحقيقة الموضوعية والقانون العلمي والضرورة وهي سلاح الشعوب في ثوراتها الاجتماعية .

● ان البرجماتية حين تنكر الواقع الموضوعي ولا تبقى على شيء آخر غير مجرى الشعور أو الحالات الذهنية ، فانها تنفي بذلك العلم وتقوض دعائمه وتصبح فلسفته تجهيل .

وهي الاحتكارية الأمريكية ، صاغها ممثلوها لتكون أداة لها للسيطرة الفكرية ولتبرير أعمالها ومواجهة تحدى الأفكار والفلسفات الثورية في عصر الصراع بين قوى الامبريالية وقوى الثورة وتحرر الشعوب .

ونحن لا نستطيع أن نفهم فلسفة من الفلسفات بمعزل عن الظروف الموضوعية لنشأتها والملابسات التاريخية التي أحاطت بها لنعرف على وجه اليقين أى مصالح طبقية تخدمها هذه الفلسفة . ففى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أدركت قوى الامبريالية العالمية في مواجهتها لقوى التحرر وثورات الشعوب أن مصيرها المحتوم الى زوال ، وأن مفهوم التغير مفهوم شرير لأنه يعنى تغير النظام القائم وتخليها عن السلطة لتفسح المجال لقوى أخرى صاعدة . ومن ثم كان عليها أن تبحث عن سلاح فكرى تشهره في وجه الشعوب والطبقات الصاعدة لتوقف به مسار التاريخ وتبقى على مراكزها . سلاح ينفى مفهوم التغير ويؤكد الثبات ، وي طرح اليقين النسبى والمطلق ويدعو للشك والاحتمال واللامعرفة .. وإزاء هذا الخطر الذى يهدد مستقبلها ظهرت مدرستان فلسفيتان تربط بينهما وشائج فكرية قوية أحدهما فى أوروبا والثانية فى الولايات المتحدة الأمريكية .

و . جيمس

شوق جلال

ففى أوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر ألف جماعة من المفكرين الأمريكيين حلقة فكرية بهدف المناقشة الفلسفية الحرة أسموها « النادى المتأففى » . وكانت تضم شارلس ساندروز بيرس ، وشونسى رايت ، ووليم جيمس وهو عالم طبيعى وفيلسوف وعالم نفسى ، وأوليفر نندل هولمز وهو محام ومنظر تشريعى وچون فيسك المؤرخ وفرنسيس التجوود أبوت من رجال اللاهوت . وكان هؤلاء جميعا يدركون أدراكا واعيا طبيعة المهمة التى كرسوا لها جهدهم وهى خدمة الامبريالية الأمريكية المتطلعة الى السيطرة على العالم . ولعل أصدق ما يعبر عن هذا الاتجاه تلك القصة التى يقصها أحدهم وهو چون فيسك فى محاضرة له تحت عنوان « المصير الواضح » والتى تضمنها كتابه « أفكار أمريكية فى السياسة » ... وهى قصة خيالية عن حفل غداء أقامه فى باريس ثلاثة من المفكرين الأمريكيين وتقدم المتحدثون أنخابا ثلاثة ... وقال أولهم : « اليكم نخب الولايات المتحدة الأمريكية التى تحدها أمريكا البريطانية شمالا وخليج المكسيك جنوبا والمحيط الاطلنطى شرقا والباسفيكى غربا » . وقال الثانى : « لا يا صاح انك تنظر الى الموضوع نظرة محدودة للغاية . اذ يجب علينا ونحن نعين حلوود بلدنا أن ننظر الى المستقبل العظيم والمجيد الذى يشير اليه المصير الواضح للجنس الانجلو ساكسونى ... ها كم نخب الولايات المتحدة التى يحدها القطب المتجمد شمالا والقطب المتجمد جنوبا وشرق

» اننا نميش فى هذا العالم اشبة بالقطط والكلاب داخل مكتباتنا ، ترى الكتب وتسمع حديثنا ولكنها لا تفقه معنى لكل هذا الهمس الذى يدور حولها » . هكذا يرى وليم جيمس الانسان ويحدد وضعه وعلاقته بالكون الذى يعيش فيه ويوجز فى عبارته هذه كل ما تعنيه فلسفة البرجماتية وموقفها من أخطر مبحث فى الفلسفة وهو نظرية المعرفة . وان لم يكن وليم جيمس هو أول من بشر بالفلسفة البرجماتية الا أنه بحق رسولها وداعيتها الأول وعلى يديه هو وچون ديوى اتخذت هذه الفلسفة شكلها الاساسى وتحددت معالمها وخطوطها الرئيسية .

البرجماتية نظرة طبقية

واذا كانت الفلسفة فى أعم معانيها هى نظرة طبقية الى العالم واسلويا لهذه الطبقة فى التفكير يعبر عن مصالحها ويعكس عواطفها وآمالها وظروف حياتها المادية وعلاقتها الاجتماعية فان الفلسفة البرجماتية كانت فى نشأتها ولا تزال تعبر عن نظرة طبقة محددة الى العالم

مكتبتنا العربية

لنا عن الفارق بالنسبة لي أولك عند صدق هذه العبارة أو تلك . وتصيح النظرية بناء على ذلك أداة وليست اجابة تكشف كنه الغاز غامضة على حد قوله . وإذا كان الوجود هو هذا الفيض من الخبرة الذاتية فان اللات تقوم بانتقاء ما يعينها من بين هذا الخليط المشوش من الاحساسات ويقوم الانتقاء على أساس ما هو نافع ومفيد وهو الصادق والحقيقى في ذات الوقت . معنى هذا أن الافكار تصبح صادقة بقدر ما تعيننى على خلق علاقات مرضية مع أجزاء أخرى من خبرتى . فالفكرة تكون صادقة طالما وأن اعتقادى فيها يكون مفيدا ومريحا في حياتى . والصدق جزء من الخير وليس شيئا منفصلا عنه . ومن ثم فان الصدق أو الحق شيء يحدث للفكرة أو انها تصيح صادقة بناء على الأحداث التي تترتب عليها . ان الحق شيء يصنعه الانسان ، وصفة يضيفها على الفكرة أو الخبرة الذاتية وليس طبيعة ثابتة لها . « ان صلق الفكرة ليس خاصية راکدة كامنة فيها . بل الصدق شيء يحدث للفكرة . فالفكرة تصيح صادقة أو أن الأحداث تجعل منها فكرة صادقة .

« جيمس - البرجماتية ص ١٢٣ » . والصدق أو الحق اسم كلى مثل الصحة والثروة والقوة شيء يصنعه الانسان من خلال سياق الخبرة (نفس المرجع - ص ١٤٣) .

ولا شك في أن هذه هي النتيجة المنطقية التي تسلم اليها فلسفة تنكر الواقع وينتفى معها أى معيار موضوعى لقياس الصدق والكذب أو الحق والباطل ومن ثم لا بد وأن يصبح المعيار معيارا ذاتيا فرديا . ويرتبط صدق الفكرة وكذبها بالحالة الطارئة للفرد ويتعدد الصدق . فالفكرة قد تكون حقا بالنسبة لي وباطلا بالنسبة لغيرى وقد تكون صادقة الآن وباطلة في موقف آخر على ضوء المصلحة الذاتية . لهذا ربط جيمس الصدق والكذب بارادة الاعتقاد أو حق الاعتقاد كما كان يحب أن يسميه أحيانا . فالشيء الوحيد الذي يلقى للانسان وسط هذا العماء المشوش من الاحساسات الذاتية هو حريته في اعتقاد ما يراه حقا أو بمعنى آخر ما يراه نافعا ومفيدا له « افترض أن فكرة ما أو اعتقادا ما صادقا وقد نأتاجه المموسة التي تترتب على صدقه أو القيمة المباشرة لصدقه .. والفكرة الصادقة هي تلك الفكرة التي نستطيع أن تمثلها ونهضمها ونحققها في الواقع .. والتحقق هنا يعنى الوصول الى ما ينبغي من آمال أو رغبات » (جيمس - البرجماتية - ص ١٢٣) . ومن ثم فعلينا ان نعيش اليوم مع الفكرة التي نراها صادقة الآن وأن تكون على استعداد بأن نسلم بزيفها غدا (نفس المرجع - ص ١٤٥) .

وبهذا تفق البرجماتية على طرفي نقيض مع الفلسفة العلمية الثورية التي تؤمن بالتغير والحقيقة الموضوعية والقانون العلمى والضرورة وهي سلاح الشعوب في ثوراتها

الشمس شرقا وغروبها غربا » . وثارت عاصفة حادة من التصفيق تحيى هذه النبوءة الطموحة . وهنا أنبرى متحدت ثالث وهو سيد تبدو عليه سيمااء الجدات من الغرب البعيد - وقال هذا المواطن الأمريكى الفيور : « ان كان لنا أن ندع التاريخ بماضيه وحاضره ونضع موضع الاعتبار مصيرنا الواضح اذن فلماذا نحصر انفسنا داخل هذه الحدود الضيقة التي عينها رفيقانا اللدان جلسا لتوهما ؟ اليكم نخب الولايات المتحدة التي يحدها الفجر القطبى شمالا وتقدم الاعتدالين جنوبا والعماء البدائى شرقا ويوم الدين غربا ! » .

هذا هو حلم الامبريالية الامريكية الذي كان يرادود ممثلها الفكرين من اعضاء النادى الميتافيزيقي أو هكذا كانوا يدركون طبيعة مهمتهم التي كرس كل منهم جهده وطاقته لتحقيقها كل في مجال تخصصه جون فيسك في التاريخ وأوليفر وندل هولز في القانون وشارلس بيرس في الفلسفة ووليم جيمس في علم النفس والفلسفة ... ثم جون ديوى في الفلسفة والتربية والتعليم . وهكذا كانت البرجماتية حصيلة جهد مشترك لجماعة من المفكرين الامريكيين كانوا يدركون ادراكا واعيا مصالح الطبقة الرأسمالية السائدة ؛ وتكاتفت جهودهم للدفاع فكريا عن مصالح هذه الطبقة وتبريرها في مجالات الفكر المختلفة . وعملت هذه الطبقة على ترويج افكارها هذه وتصديرها الى دول العالم تغزو بها عقول الشعوب لتمهد بذلك لغزوها الاقتصادى والسيطرة عليها .

البرجماتية تناقض الفلسفة العلمية

كانت البرجماتية على يد شارلس بيرس ، وهو أول من صاغ هذا الاصطلاح ، منهجا منطقيا لتحديد معنى الالفاظ الجامدة والمفاهيم المجردة لبيان الزائف منها والصادق . وكان يرى حسب منهجه هذا أن أى صياغة مجردة هي ذات معنى في حالة واحدة فقط وذلك اذا كان في استطاعتنا أن نستفيد منها أو أن نستخدمها . وإذا كنا نزع من الالفاظ أو الكلمات انما صيغت لتصوير لنا أشياء موجودة في الواقع فان الكلمات في ذاتها لا تمنى شيئا سوى الآثار العملية المترتبة على استعمالها . والالفاظ تختلف فيما بينها على ضوء اختلاف نتائجها العملية . ومن ثم فان فلسفته هي أداة تحليل وتوضيح منطقي . ويقول بيرس : « حين نقدر النتائج ونصور ما يمكن أن تكون عليه النتائج العملية لموضوع ما فاننا ندرك بذلك كل شيء بالنسبة لادراكنا للموضوع . » (و . ب . جالى - بيرس والبرجماتية - ص ١١) . فالشيء هو نتائجه العملية . وهذا هو نفس المفهوم الذي تقوم عليه فلسفة وليم جيمس والتي هي في نظره تعريف جديد لمعنى « الحقيقة » ، حيث يرى أن وظيفة الفلسفة هي أن تكشف

حوار مشترك بين الذات والموضوع أو العقل والعالم الموضوعي . فالمعرفة عملية جدلية تبدأ من الحواس من خلال التطبيق الى الفكر المجرد أو النظرية التي تهدى الانسان في حياته العملية والتطبيق هنا لا يعنى النشاط العملي الفردى بل تطبيق اجتماعى ومن ثم تصبح المعرفة عملية اجتماعية وبذلك تخرج عن نطاق الانحصار الذاتى الذى تذهب اليه البرجماتية . ويصبح التطبيق الاجتماعى لا الفردى معيارا للصدق وهو أساس المعرفة وهدفها ايضا . ومن ثم تكون افكارنا صادقة لأنها حقيقية تتطابق مع الواقع وتنعكس في وعينا وليست صادقة لأنها تعود علينا بالنفع كما تزعم البرجماتية . فالنشاط العملي لا يخلق الحقيقة وإنما يعبر عنها ولا يكون صادقا الا في تطابقه مع العالم الموضوعى وأساسياته . وهذا ما يؤكده العلم . ولتأخذ مثالا بسيطا على ذلك . لقد اتفق الانسان القمح كمحصول أساسى لغذائه من بين آلاف الحبوب الأخرى . وهذا الانتقاء كنشاط عملي لم يجعل من القمح خير الحبوب جميعها أى لم يخلق الحقيقة بشكل تعسفى وإنما تم النشاط العملي هذا على أساس واقع موضوعى أثبت فيما بعد التحليل الكيميائى لآلاف الحبوب المختلفة اذ تبين أن القمح بالذات يحتوى على أفضل مزيج من العناصر الغذائية الرئيسيين : العنصر التروجينى في شكل الزلايلىات والعنصر غير التروجينى في شكل المركبات الكربونية . فالواقع له وجوده المستقل عن ارادة الانسان واعتقاده وهو الذى يفرض نفسه على الانسان وينعكس في وعيه وحكمنا على القمح صادق لانه كذلك في الواقع لا لاننا نعتقد فيه ذلك .

البرجماتية تنكر الواقع الموضوعى

ولكن الفلسفة البرجماتية وهى احدى صور المثالية الذاتية تنكر هذا الواقع الموضوعى وترد وجوده الى الذات أو الاعتقاد . فليس ثمة واقع غير « مجرى الشعور » أو « الخبرة » وأى بحث عما وراء هذا المجرى إنما يعنى الوقوع في هذه الميتافيزيقا وظلام الغيبيات . والبرجماتية تعلن انها ترفض تماما كل أشكال الميتافيزيقا ولكنها تعنى بهذا الاصطلاح المفاهيم الغيبية وكل مفهوم يقضى بوجود سند موضوعى للأفكار أو النظريات في الواقع الموضوعى الذى يتميز بوجوده المستقل عن ادراك الذات .

ومن ثم فإن البرجماتية حين تنكر الواقع الموضوعى ولا تبقى على شيء آخر غير « مجرى الشعور » أو الحالات الذهنية فانها تنفى بذلك العلم وتقوض دعائمه وتصبح فلسفة تجهيل وتترك الانسان أمام الوجود أعزل من كل سلاح حيث تنفى الضرورة والقانون العلمى ويصبح العالم أو الوجود الموضوعى طلسما يعز على الانسان استكناه

الاجتماعية خاصة حين تقرر ان الاستعمار مصيره الحتمى الى زوال . ولكن البرجماتية تقوض دعائم هذا كله وتقدم البديل لذلك :

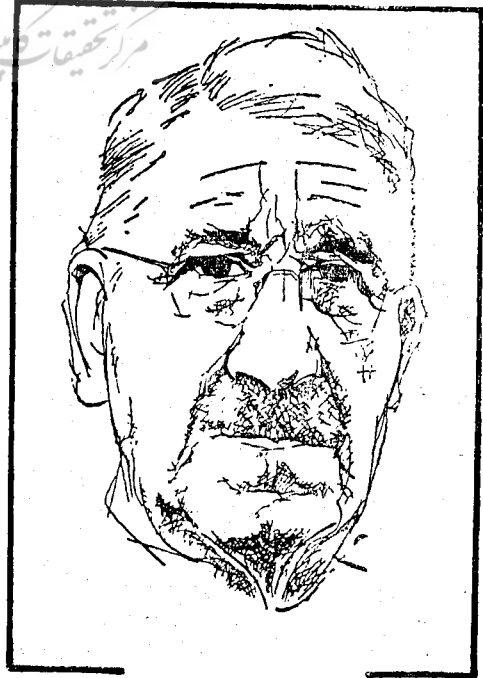
١ - انكار للحقيقة الموضوعية التى تتميز بوجودها المستقل عن الذات والخبرة البشرية وتنعكس في وعينا من طريق الحواس .

٢ - انكار للضرورة الموضوعية والعلمية .

٣ - انكار للمعرفة الموضوعية أو الحق ومن ثم تنفى إمكانية التنبؤ والتحكم في الطبيعة والظواهر الاجتماعية ،

٤ - الايمان بأن الوجود اعتقاد والنجاح معيار الحكم على الحق والباطل .

ولكن الشعوب بحاجة الى فلسفة أخرى تثبت اقدامها على ارض الواقع وتؤمن مستقبلها وتنظر اليه في ثقة وأمل وتفاؤل ولن يتأتى ذلك الا اذا سلمنا بالحقيقة الموضوعية ووجودها المستقل عن الفكرة والخبرة الذاتية وأن المجتمع والواقع بشكل عام له قوانين موضوعية تحكم حركته والانسان قادر على كشف هذه القوانين ومن ثم التنبؤ بمسار حركة المجتمع والوصول به الى الغاية المنشودة . واذا كانت البرجماتية تقف بالمعرفة عند أولى مراحلها وهى الاحساسات فقط حيث لا يجد الانسان بين يديه سوى هذا الخليط المشوش من الخبرات ومن ثم يعيش كما يقول جون ديوى تحت رحمة الأحداث التى تؤثر فيه بطريقة فجائية ومباغتة وعنيفة فان الفلسفة العلمية تؤمن بأننا نصل الى المعرفة عن طريق الحواس والعقل وأن ثمة

ج . ديوى

ف . نيتشه

افكارا اخرى نحيا ونهواها بل كذلك لانها تعيننا في نضالنا العملي في الحياة . (جيمس - البرجماتية - ص ٥٩) .

وهكذا توحد البرجماتية بين الخير والواجب والحق على اساس نفى وصولي ولا تضع معيارا لتحديد ذلك سوى الذات ورغباتها او ما هو نافع لها ، وخير الفرد وليس المجموع . ولنا ان نسال جيمس ما هي الآثار المترتبة عمليا على هذا الطراز من التفكير ؟ اذا كانت الثروة واجب وحق وخير فان نهب المستعمرات حق وواجب وخير وقتل الشعوب من اجل مزيد من الارباح للمؤسسات الامريكية الاحتكارية حق وواجب لانها كلها افكار نافعة لاصحابها ولها نتائجها العملية النافعة لهم ، واذا كانت الحرب والمغامرة والعدوان اداة لتحقيق امن الولايات المتحدة وضمان ثروات مؤسساتها فهي حق وواجب وخير . واذا كانت اسرائيل اداة للضغط والعدوان على الدول العربية المتحررة لخدمة مصالح رجال المال الامريكيين فهي حق ووجودها واجب وخير . وبهذا الاسلوب يفكر قادة الولايات المتحدة الامريكية حين يقول دوايت ايزنهاور الرئيس الامريكي السابق اذا كانت القنبلة الذرية تحقق لي النصر في الحرب فان استخدامها حق وواجب .

والسلام العالي لا يعنى بالضرورة سلام الشعوب وحققا في تقرير مصيرها وحياة آمنة بل لنا ان نفسره كما يحلو لنا . وهذا هو ما يقره المبدأ البرجماني في التفكير حسب ما يقره وليم جيمس صراحة حين يقول « واضح ان البرجمانية تنحو نحو الارتقائية . وبعض الشروط التي تحقق خلاص العالم موجودة بالفعل ولا يسع الفكر البرجماني ان يغمض عينيه عن هذه

حقيقته وتستحيل المعرفة اليقينية ويبقى الانسان فريسة للحيرة والغموض والارتجال . ولا يسع الانسان في هذه الحالة كما يقول هولز الا ان يراهن على ان كذا وكذا سيحدث وهي في نظره كما يسميها مراعاة عشوائية . ولكن على اى اساس يحدد الانسان موقفه في هذه المراعاة ؟ سبيله الى ذلك هو الاعتقاد ... والاعتقاد في اى شيء ؟ فيما هو نافع ... ونافع لي انا .

والاعتقاد هو حجر الزاوية في الفلسفة البرجمانية ذلك لان البرجمانية كما يرى اصحابها هي فلسفة عمل . ولكن كيف يعمل الانسان والوجود ليس الا عماء من الاحساسات المختلطة او فيضا من الحالات الذهنية ؟ اننا لا نستطيع ان نعمل على هدى المفاهيم والقوانين العلمية او ان نتخذ نظرية علمية مرشدا ودليلا للعمل ذلك لان هذه كلها لا تصور واقعا موضوعيا حيث لا يوجد واقع موضوعي وما هي الا عبارات اختزالية نافعة من صنع الانسان . ومن ثم فليس لنا الا ان نفترض صدق شيء ما نراه نحن مفيدا لنا ونافعا . اننا كما يقول جيمس بحاجة الى ان نعمل في برود وكان الشيء المطروح امامنا حقيقتي ونواصل العمل وكأنه حقيقتي . (هاري ويلز - البرجماتية ص ١٢٢) .

البرجماتية فلسفة نفعية

وطبقا للأسلوب البرجماني في التفكير فاننا لا نستطيع ان نرفض اى فرض له نتائج مفيدة في حياتنا . والحق والواجب والنسافع والخير كلها مترادفات في نظر البرجماتية . فاذا كانت الفكرة مفيدة ونافعة لي في هذا الموقف الان فهي حق وواجب علي ، ان اعتقد فيها والتزم بها مثل ما هو واجب علي ان اجنى الثروة او ان اعنى بصحتي . فالفكرة النافعة حق والعكس صحيح وكذلك فان الفكرة غير النافعة او الضارة هي فكرة زائفة وباطلة . ومن حقنا ان نؤمن بأى فكرة ايا كانت هذه الفكرة طالما وانها تقودنا بنجاح نحو الهدف الذي ننشده الان ويفرضه علينا الموقف الطارئ . واولى بنا ان نصرف النظر عن المبادئ والاوليات ونوجه نظرنا الى النتائج التي تشبع حاجتنا . (جيمس - البرجماتية ص ٤٧ - ٤٩) .

فالفكرة او النظرية كلاهما اداة لتحقيق هدف نرجوه واي اداة تصلح لذلك فهي حق وواجب وخير او ان الغاية تبرر الوسيلة وتحددها ... ايا كانت هذه الوسيلة . والفكرة مثلها مثل الطعام تكون مقبولة ومستساغة ومفيدة ونافعة لحياتنا . « فنحن في هذا العالم نجد بعض الاطعمة ليست مقبولة فقط من حيث مذاقها بل ومفيدة كذلك لاسناننا ومعدتنا . وكذلك بعض الافكار قد لا تكون مقبولة ومستساغة فقط لانها تدمر

جمة في مستقبل السياسي . اذ علمني جيمس ان من الخير ان نحكم على الفعل على اساس نتائجه وليس على اساس مذهبي . وتعلمت من جيمس كذلك الايمان بالعمل والارادة المحمودة للحياة والحرب وهي الانكار التي تدبر لها الفاشية بنصيب كبير مما حققته من نجاح ... »

(رالف بارتون بيرى - وليم جيمس ص ٢١٧) .

هل لنا ان نقول بعد ذلك ان البرجماتية تؤمن حقاً بحرية الاعتقاد فيما يريد الفرد او الجماعة ان تمتد فيه . هل من حق الزوج في امريكا ان يعتقدوا في انهم مساوون للبيض ولهم ان يجالسوهم ؟ هل من حق الشعوب العربية ان تعتقد في اى نظام اجتماعي يحقق لها الخير والامن والرخاء وتقرر مصيرها كما تشاء ؟ هل من حق شعب فينلاند ان يعتقد في انه صاحب السيادة على ارضه ؟ ان التطبيق العملي للفلسفة الامريكية البرجماتية متمثلا في عصابات شيكاغو التي تقتل الزوج غيلة والاسطول السادس الذي يحرق اسرائيل ضد العرب وطلقات المدافع في فينلاند كلها تجيب بان الفلسفة البرجماتية تؤمن بارادة القوة وان الدولة كما قال بيرس من حقها ان تستخدم كل ما تملك من سلطة ووسائل البطش لارغام الافراد والشعوب على الاعتقاد فيما تعتقد فيه السلطة الحاكمة الامريكية والامثال لاوامر الجنس الابيض . انها الفلسفة التي تعتقد في ان القوة هي صانعة الحق .

الحقيقة واذا ما نهيات لنا هذه الشروط فان الخلاص سيصبح حقيقة واقعة ... ومن حقك ان تفسر كلمة الخلاص كما يحلو لك وبأى طريقة تشاء وان تجعل منها كلمة واسعة مطاطة يمكن تطبيقها على اشياء كثيرة . (جيمس البرجماتية - ص ١٨٥) .

وهكذا تكشف البرجماتية القناع عن وجهها كفلسفة لا مبدئية لا اخلاقية . فليس ثمة مبادئ ثابتة ومعايير اخلاقية محددة او عقيدة او نظرية او قانون علمي ... لا شيء غير المنفعة وحدها وبأى وسيلة . « اولى بالمفكر البرجماتي ان يدير ظهره في اصرار وعناد لكل القضايا التقليدية والمجردات والمبادئ الثابتة والمذاهب المغلقة والمطلقات وعليه ان يعنى فقط بالنتائج الملموسة والعمل والقوة » . (جيمس - البرجماتية - ص ٤٥) .

وسبق ان تحدث المشرع البرجماتي اوليفر وندل هولز عن اخلاقيات البرجماتية في حفل غداء حيث قال : « البهجة والواجب كلاهما عندي شيء واحد . واني لاعترف بان الحديث عن الفسرية والانانية حديث غير واقعي ... ان غاية الحياة هي الحياة ذاتها . والحياة فعل وعمل واستخدام المراء لكل قوته . واستخدام القوة الى اقصى درجاتها هو عين البهجة والواجب لذلك فانها الهدف الذي يبرر ذاته . . واذا كانت الحياة غاية في ذاتها فان السؤال الوحيد الذي نسأله لانفسنا عما اذا كانت الحياة جديرة بان نحياها هو هل لديكم منها ما يكفي » . (رالف بارتون بيرى : وليم جيمس ص ٢١٦) .

ولقد وجدت الفاشية في الفلسفة البرجماتية ضالتها المنشودة كفلسفة لا ديمقراطية تدعو الى سيادة القوة . وكما استفاد قادة الفاشية من فلسفة ارادة القوة التي قال بها فردريك نيتشه كذلك فقد اعترف موسوليني بفضل الفلسفة البرجماتية عليه حين قال في حديث له في ابريل ١٩٢٦ : « لقد سحرتني افكار كل من جورج سودريل وفردريك نيتشه عندما كنت في العشرين من عمري ، ودعمت افكارهما عناصر العداء للديمقراطية التي جبلت عليها . وافادتنى برجماتية وليم جيمس فائدة

شوقي جلال

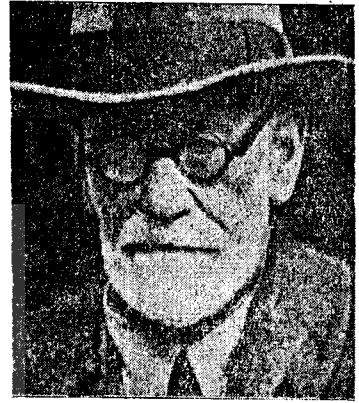
في العدد القادم

الصهيونية حركة سياسية

وليست عقيدة دينية

فرويد وأسطورة الشعب المختار

فؤاد محمد شيل

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

كتب لهم ان يسودوا العالم بأسره لأنهم - كما يدعون - منحدرون من صلب ابراهيم عليه السلام، الذي عقد الرب معه ومع نسله - بالتالي - عهدا ينفذون بمقتضاه أوامره تعالى ويمنحهم مقابل ذلك الأرض المقدسة وسيادة العالم .

الخلط بين الديانة والقومية

وانبنى على ايمان اليهود بأنهم وحدهم شعب الله المختار ، ان استحلال قيام اليهودية بدور العقيدة العالمية التي تهدى الناس سواء السبيل . فكان ان تحجرت العقيدة اليهودية .

ادرك الشعب اليهودى مكانة سامية وقتما اعتنق فكرة الوحدانية الجلييلة ، في حين كانت الشعوب المحيطة به غارقة في غياهب الشرك والضلال . وبلغ أوج استنارته الدينية في عصر الأنبياء . وكان مدركا لكنزه الروحي الثمين فخورا به ، يضحي في سبيله بكل مرتخص وغال ويبذل حياته للحفاظ عليه .

لكن هذا الشعب قد تحول عن عبادة الله الواحد الاحد الفرد الصمد الى عبادة ذاته الغائية . فلقد اعتبر السمو الروحي الذي بلغه ، امتيازاً خلعه الرب عليه وحده بموجب عهد ابدى يجعل منه شعبه المختار . وهكذا ضل اليهود فتردوا في خطأ مميت . وانحرف بهم احتضانهم صفة شعب الله المختار الى العقم الفكري . فلقد بات اليهود يؤمنون بأن الله قد

● لقد ضحى اليهود برسالة مجيدة تتمثل في هداية البشرية الى السبيل الحق ، لكفالة غاية زائلة تتبلور في الحفاظ على ذاتيتهم ، وهكذا خلطوا بين الديانة والقومية .

● يخلص فرويد من مناقشة اسم موسى الى القول بان موسى محرر اليهود من رق المصريين وبطلهم ومانحهم شريعتهم وناموسهم ، لم يكن يهوديا بل كان مصرياً صميماً ! .

النفسية اليهودية حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الديانة اليهودية بحيث أنها تصبح والعدم سواء ان جردت منها . ولا يمكن التبشير بالديانة اليهودية بين الشعوب الأخرى ؛ ذلك لأن الشعب المختار محدود بنسل ابراهيم وحده . ويعرف كاتب يهودى الشعبوية بأنها ترابط بين أفراد يقومون بتجربة في علاقتهم بالله الذى اختارهم لتحقيق رسالة خاصة لا يعلمها سواه . ولقد طلع العلامة الكبير سيجهوند فرويد على العالم خلال عام ١٩٣٧ بدراسة خطيرة عن قواعد الديانة اليهودية نشرتها مجلة « ايماجو Imago » لا يزال لها صداها البعيد ، لا سيما بعد نشر القسم الثالث منها بعد وفاة فرويد بفترة طويلة . والدراسة التى قدمها فرويد للعالم طريفة الى أبعد حدود الطرافة .

وبالأحرى ؛ ضحى اليهود برسالة مجيدة تتمثل في هداية البشرية الى السبيل الحق ، لكفالة غاية زائلة تتبلور في الحفاظ على ذاتيتهم ؛ وهكذا خلطوا بين الديانة والقومية .

فلقد خشى أبحار اليهود أن تضع مقوماتهم الثقافية في خضم حياتهم مع الأمم الأخرى التى لا تؤمن بالوحدانية ، وأن يحطم الاضطهاد معنوياتهم ، فيرتدوا عن ديانتهم ؛ فأوحوا اليهم بأنهم رسل الله الواحد الحق على الأرض وأن ما يكابدونه في حياتهم عقاب على خطاياهم ؛ لكن الله سيغفر تلك الخطايا بعد فترة من المكابدة والمعاناة حتى يتمكن خلالها شعور الندم في قلوبهم . ومناطق غفران الخطايا العودة الى أرض فلسطين وتمكينهم من رقاب بقية شعوب العالم .

وتغلغلت فكرة الشعب المختار في أعماق

فكرة التوحيد السامية

وها هنا يتساءل فرويد : اذا كان موسى مصرياً واذا كان المصريون على عهده يعبدون آلهتنا عديداً من الكائنات المولدة ، فما هو مصدر فكرة التوحيد السامية التي اعتنقها اليهود بفضل موسى ؟

يمكن رد فرويد في الخطوات التالية :

١ - أصبحت مصر لأول مرة خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة دولة عالمية . وفي عام ١٣٧٥ قبل الميلاد تولى شؤنها فرعون شاب عرف في بداية حكمه باسم « امنحوتب الرابع » وآلى هذا الملك المستنير على نفسه أن يرغم رعاياه على اعتناق عقيدة دينية جديدة تجاقى على طول الخط تقاليدهم العتيقة وتتناقى تماماً مع عاداتهم المتوارثة . كانت العقيدة الجديدة توحيداً مطلقاً ، وتعتبر أول محاولة من نوعها في تاريخ العالم بأسره . وسيطرت على سياسة الملك الجديد نزعة عدم التسامح الديني مع خصوم عقيدته الجديدة : نزعة لم يألها العالم في عهد اعتناق الأوثان والأرباب المتعددة ، لكنه قد ألفها في عهد اعتناق آديان التوحيد . ولم يطل الأمر بحكم امنحوتب الرابع سوى سبعة عشر عاماً فأم يمض على وفاته عام ١٣٥٨ قبل الميلاد سوى القليل حتى زالت عقيدته الدينية وقضى عليها قضاء مبرماً . وحاول خلفاؤه إزالة اسمه وتحريم ذكره .

٢ - واذا كان لكل شيء جديد جذور سابقة ، فانه يتأتى ارجاع اصل التوحيد المصري الى فترة أبعد كثيراً من عهد امنحوتب الرابع (أى اخناتون) . ففي معبد الكهنة

ولا شبهة في أن العدوان الاسرائيلي الحالى يثير الكثير من المسائل التى تتصل بالعدوان سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر . اذ تسير القائمين على الحكم فى اسرائيل نزعة عدوانية ضاربة ، هى بدورها صدى ايمان مزيف عميق الجذور بأن اليهود شعب الله المختار . فلقد انبعث عن هذا الايمان ضرب من الشعوبية الجائرة . ويهدم فرويد فى دراسته فكرة شعب الله المختار من أساسها . ويبدأ فرويد كتابه « موسى والوحدانية » Moses and Monotheism بتقرير أن الأمانة العلمية تفرض عليه الإفصاح عن الحقائق التى اهتدى اليها عن بحث وتمحيص ، وأن كانت شديدة المرارة للشعب اليهودى الذى ينتسب فرويد نفسه اليه ، وأنه لن يثنيه عن اظهار الوقائع العلمية التى أسفرت عنها دراسته مصالح قومية مزعومة زائلة .

وأول ما يلفت نظر فرويد - مثلما لفت نظر غيره من الباحثين - اسم موسى عليه السلام . فان الاسم مشتق من اللغة المصرية القديمة ويعنى « طفل » . ويدخل فى كثير من الأسماء المصرية مثل « آمون موسى » ويعنى « آمون وهب طفلاً » و « بتاح موسى » أى « بتاح وهب طفلاً » و « رع موسى » و « تحوت موسى » . ويخلص فرويد من مناقشته اسم موسى وما أحيط به مولده من أساطير وردت فى سفر الخروج للقول بأن موسى محرر اليهود من رق المصريين وبطلهم ومانحهم شريعتهم وناموسهم ، لم يكن يهودياً بل كان مصرياً صميمياً . لكن عز على اليهود أن يكون بطلهم القومى اجنبياً فأحالتهم أساطيرهم الى يهودى وأن كانت التوراة قد اعترفت بأنه قد اكتسب حكمة المصريين بأسرها .

ويؤكد فرويد أن الشعب اليهودى - قبل موسى - كان يعتنق ضرباً من العقيدة الدينية يخلو من فكرة الوحدانية المجيدة التى تؤمن بأن الله واحد أحد قادر على كل شيء يسمى عن التصوير والتشكيل . كما كان المصريون - وقتذاك - يؤلهون عدداً ضخماً من الكائنات تمثل قوى الطبيعة على اختلافها وبخاصة السماء والأرض والشمس والقمر ؛ وكان معظم هذه المعبودات ذا طابع محلى ورثه السكان وقتما كانت البلاد تنقسم الى عدد كبير من الأقاليم ، وكان لكل اقليم طوطم يتخذ معبوداً له حيواناً يألوه سكان الاقليم وتقام له طقوس العبادة والمراسم والاحتفالات وتنتح له التماثيل .

بمدينة أون ، وجدت اتجاهات تنحو لتطوير فكرة اله عالى والى توكيد مظاهره الاخلاقية . وكانت الربة « معات » تعتبر ربة الصدق والعدالة ، اخت رع اله الشمس . وكانت لعبادة اله الشمس - بالفعل - مكانة مرموقة فى عهد امنحتب الثالث والد اخناتون ؛ وقد سعى للحد من طغيان كهنة آمون معبود طيبة فأبرز اسم قديم لرب الشمس آتون أو آتوم . وفى هذا الدين الآتونى ، وجد امنحتب الرابع (أى اخناتون) بغيته .

٣ - اخذت أحوال مصر السياسية فى هذا الحين تؤثر على العقيدة الدينية المصرية تأثيرا حاسما . فبفضل انتصارات تحتمس الثالث العظيم غدت مصر دولة عالمية تضم النوبة فى الجنوب وفلسطين وسوريا وجانبها من بلاد النهرين فى الشمال . واضفت هذه الامبريالية العالمية والتوحيد السياسى تأثير على العقيدة الدينية . واذا كان سلطان فرعون قد بات يمتد وراء حدود مصر الى النوبة وسوريا ، أصبح على الربوبية نفسها أن تنزل عن تحديدها الوطنى فيفدو اله المصريين الجديد - كما هو الحال بالنسبة لفرعون - السيد الواحد الأحد ذو السلطان المطلق على العالم الذى اتسعت آفاقه بفضل الامبريالية المصرية .

٤ - لم ينكر اخناتون قط ولاءه لعقيدة الشمس . وهذا ما يتجلى للباحث فى الأنشودتين اللتين ناجى فيهما آتون . فانه يمدح اله الشمس باعتباره موجد جميع الكائنات الحية وحافظها فى مصر وخارجها على السواء . وذلك فى حمية لم تحدث قبل ذلك ووردت بعد انقضاء مئات السنين فى الأناشيد التى ممدح بها اليهود ربهم « يهوه » . ولم يقتصر الحال باخناتون على تنبؤ المذهل بتلك الحقيقة العلمية المتصلة بتأثير أشعة الشمس على الكائنات بأسرها ؛ فثمة ما ينبىء عن أنه لم يعد الشمس ككائن مادي ، لكنه عبد القوى التى تتبدى طاقتها فى أشعة الشمس . أى ان اخناتون قد اله القوة التى حملت من الشمس طاقة مادية تحس جميع الكائنات بتأثيراتها ، واستعار اسم « آتون » من المعتقدات المصرية القديمة للتدليل على ذلك الكائن الالهى الواحد الأحد ذو السلطان المطلق على الكون بأسره الموجود فى كل مكان ولا شريك له فى سلطانه . ومصدقا لهذا الرأى ذكر فى عدة مواضع من نصوصه «أنت الاله الواحد» و «أنت الاله ولا شريك لك» .

ويولى فرويد فى بحثه عناية فائقة لموضوع الختان . ويختلف هنا اختلافا بينا مع ما ذكرته التوراة التى ترجع الختان الى أن الرب امر ابراهيم عليه السلام أن يختن كجزء من العهد الذى تم بينه وبين الرب . كما تذكر التوراة ان الرب غضب على موسى لاهماله أن يختن فأسرت زوجته وختنته ، وهذا قول ظاهر الخطأ . ذلك لأن الختان - كما يذكر هيرودوتس وكما أسفرت عنه دراسة الموميات المصرية - عرفه المصريون قبل عهد الأسرات نفسها ، أى قبل دخول اليهود مصر بالآلاف السنين . وكان المصريون وحدهم دون بقية شعوب العالم بأسره يجرون عملية الختان . فكان موسى - بحكم مصريته

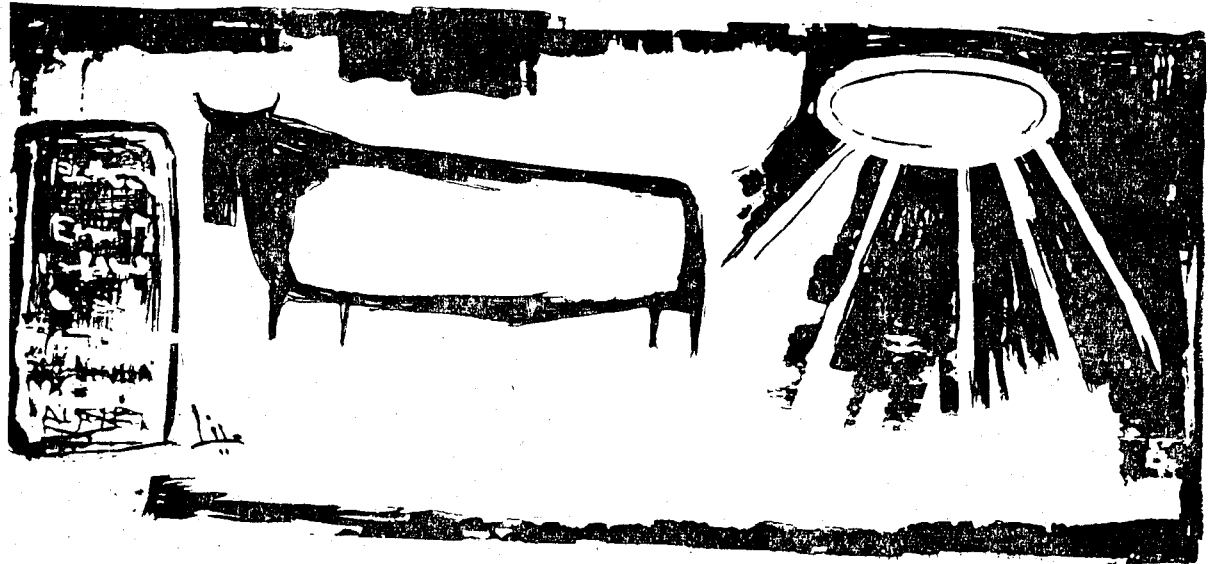
ولكن ما الذى دفع موسى للتبشير بمقيدة التوحيد بين اليهود ؟

ارتداد اليهود عن الوحدانية

مناطق اجابة فرويد ان اخناتون الملك قد باعد بينه وبين شعبه ، وكانت دعوته الدينية عاملا أساسيا في تدمير ملكه السابع . فكان ان نبتت عند موسى ذى الطبيعة الجياشة بالعزم والنشاط (ويجعل منه فرويد اميرا خطيرا من امراء البيت الملك المصرى) فكرة الاستعاضة عن الامبراطورية المنهارة والشعب الجاحد لرسالة التوحيد ، بامبراطورية جديدة وشعب جديد يمنحهما العقيدة الجديدة التى لفظتها مصر وعزفت عن اعتناقها . ولعل موسى - فى رأيه - أحد حكام الأقاليم المصرية المجاورة للحدود ، فكان عليهما بأحوال القبائل السامية التى كانت تستوطن تلك الأقاليم أو تتحول فى ربوعها . ومن هذه القبائل اختار شعبه الجديد ، فاتصلت بينه وبينها أواصر الألفة والود فأقام من نفسه زعيما عليها ، ثم قادها للخروج من مصر . بيد انه - أى فرويد - ينادى برأى يتناقض مع التوراة اذ يقول بخروج اليهود من مصر سلميا استنادا على نفوذه ، ولأن أحوال مصر وقتذاك قد سهلت خروجهم دون مشقة . ويعين تاريخ الخروج بين عامى ١٢٥٨ و ١٢٥٠ قبل الميلاد ، أى عقب وفاة اخناتون وقبل تولي حور محب العرش وما تلا ذلك من استقرار أحوال البلاد .

كما يقرر فرويد - قد الزم اليهود باعتناق عادة يجريها المصريون ، وهدف من وراء ذلك ان يساوى بين اليهود والمصريين فى عادة انفراد الآخرون بها دون بقية العالم وكانوا يحسون - بفضلها - انهم اسماى من الاجناس الأخرى . والحق ؛ أصبح اليهود يميزون أنفسهم عن بقية الاجناس باحتفاظهم بعادة الختان ، وأصبحت تحول دون ذوبانهم فى المجتمعات الأخرى أثناء ترحالهم وتجاولهم . وما كان احبار اليهود ليعترفوا بالأصل المصرى لعادة الختان ، ففى هذا الاعتراف اضعاف لفكرة شعب الله المختار ، فادعوا فى التوراة ان الختان التزام فرضه الرب على شعبه المختار بموجب عهد أرجعوه الى النبى ابراهيم .

وثمة مظهر آخر لفكرة التسامى عن بقية الشعوب والعزوف عن الاختلاط بها اقتبسه اليهود من مصر وقد ذكره هيرودوتس فى تاريخه « كان المصريون من جميع النواحي اتقى شعوب العالم ، كما يختلفون عنهم بمزاولة عادة الختان والايمان بنجاسة الخنزير وتحريم لحمه ولمسه لاتصال ذلك بأسطورة تقول ان رب الشر (ست) قد تنكر فى شكل خنزير وهاجم الرب حور . ولما كانت الشعوب الأخرى تاكل لحم الخنزير ، امتنع المصريون نساء ورجالا عن مصافحة الأجانب أو تقييلهم أو استخدام ادوات مطبخهم خشية ان تكون قد تلوثت بلحم خنزير . وبفضل هذا انحصر اختلاط المصريين بالأجانب فى صور ضيقة للغاية » .

العقيدة الآتونية . وينفى فرويد - من ثم - فكرة التوراة القائلة بانتماء اللاويين الى قبيلة ليفي . ويعزز رأيه بما ذكرته التوراة عن انتماء موسى نفسه الى قبيلة اللاويين فمادام قد تبين - وفقا لرأيه - أن موسى مصرى قح ، فلا بد وأن يكون اللاويون بدورهم مصريين ، وبخاصة أن اللاويين كانوا يتسمون بأسماء مصرية بحتة دون غيرهم من اليهود الذين خرجوا مع موسى .

وفي قانس - كما يقرر فرويد - اجتمع الفريقان : الاقلية المصرية (المصريون الاقحاح اى اللاويون واليهود المتمصرون) والغالبية من القبائل البدوية التى انضمت اليهم . وهناك تقبل الجميع اسم « ياهوى » الاله البركاني معبود منطقة فى شمال شبه الجزيرة العربية على أن يحل محل آتون (أو أدوناي) وأن يكون ربا عالميا مثل آتون . وكان موسى - كما يدعى فرويد - قد مات ويرجح قتل اليهود غير المصريين له قبل مؤتمر قانس بأكثر من مائة عام . وسعى المجتمعون لاستئصال كل شيء يربطهم بمصر . فكان أن ربطوا بين موسى وذلك الكاهن الذى أنشأ ديانة ياهوى فأطلقوا عليه اسم موسى السامرى . الا أنهم - تحت تأثير اليهود المصريين - قد احتفظوا بفريضة الختان وأن انكروا أصلها المصرى وأرجع مؤلفو التوراة - كما ذكرنا - أصلها الى عهد بين ابراهيم وربه تميزا لنسله عن بقية اقوام العالم بحسبانه شعب الله المختار .

ويصف فرويد ادعاء اليهود بأنهم شعب الله المختار بأنه خرافة مطبقة . ويقرر بأن تلك حالة لا نظير لها على الاطلاق فى تاريخ العقائد الدينية . ففى الحالات الأخرى ؛ يندمج الشعب ومعبوده اندماجا تاما منذ البداية ، وفى حالات أخرى يتحول شعب الى عبادة معبوده : أى يختار الناس معبودهم . ولم يحدث قط - والحالة هذه - أن اختار اله عابديه . فالمنطق يفرض علينا أن نقرر أن موسى قد جعل من اليهود شعبه ، أى شعبه المختار بعدما تبين له عزوف المصريين عن الوجدانية .

لكن ما الذى فعله اليهود بموسى ؟

يجب فرويد عن هذا السؤال بنظرية خطيرة استقامها هو وغيره من الباحثين الغربيين من دراسة الكتب المقدسة اليهودية ومن استقصاء التاريخ الدينى . ومدار النظرية أن موسى لاقى مصر اخناتون . فلقد عجز شعب موسى اليهودى عن احتمال فكرة دينية ذات طابع روحانى رفيع ، مثلما عجز بالمثل شعب الاسرة

ويستبعد فرويد تماما فكرة استئصال تأثير عقيدة آتون - بعد وفاة اخناتون - بما تحمله العقيدة بين ثنائياها من ايمان صادق باله واحد أحد فرد صمد . فهو يجزم بأن جامعة « أون » الدينية قد حافظت على عقيدة التوحيد بعد وفاة اخناتون بعدة اجيال . ويعترف فرويد بأن أبحار اليهود قد أحاطوا موسى بالكثير من الاساطير ، وحاكوا حوله على مر الاجيال الروايات الخيالية الأمر الذى أسبغ القموض على تلك الشخصية الفذة كما تروى التوراة سيرتها .

ويعرض فرويد لموضوع ارتداد اليهود عن الوجدانية فيقول بأن أخلاطا من القبائل المستوطنة الأراضى الواقعة بين مصر وكنعان قد انضمت الى اليهود بعد خروجهم من مصر . وكانت قبائل شمال شبه الجزيرة العربية تعبد كائنا تطلق عليه « ياهوى » وبذلك أصبح ما يطلق عليه الشعب اليهودى يتكون من عنصرين أساسيين : عنصر مصرى التربية والعقيدة ، وعنصر بدوى من شمال شبه جزيرة العرب . وهذا ما ظهر أثره فيما بعد من انقسام مملكة داوود وسليمان الى مملكتين : اسرائيل واليهودية . وكان عدد اليهود المصريين أقل من عدد من انضموا اليهم من أبناء القبائل الأخرى ، لكنهم بحكم توطنهم الطويل بمصر اسمى ثقافة بما لا يقاس . ويرجح فرويد أن يكون اللاويون - وكانوا أدنى اليهود المصريين الى قلب موسى - مصريين اقحاما من اتباعه من بقايا معتنقى

أحد فرد صمد يزدرى الطقوس الوثنية بما تفرضه من تضحيات بشرية ، يتطلب الإله الواحد من أتباعه الإيمان الصادق به والانغماس في الحقيقة والعدالة (أى ما يعبر عنه بكلمة معات المصرية القديمة) . وكللت جهود أنبياء بنى إسرائيل بالتوفيق في نهاية المطاف فاستعاد المعتقد القديم سلطانه وأصبح المحتوى الدائم للديانة اليهودية .

ويقرر فرويد أنه يتبين التأثير المصرى في الديانة اليهودية من تلك المسحة الشعاعية التي تلون الفكرة الإلهية سواء ما اتصل منها ب « ياهوى » أو منافسه (الوهيم) ففي هذه المسحة تتجلى طبيعة الديانة الموسوية ؛ فما كان « ياهوى » في الأصل سوى وثن لا يفرق عن الأوثان التي كانت تتعبد لها القبائل والشعوب المجاورة لليهود ، وكان كل منها يتخذ وثنه الأثير رمزاً يحارب تحت لوائه أعداءه . ولم تفرق طبيعة ياهوى في جوهرها عن طبيعة تلك الأوثان إلى أن اصطنع بالصبغة الموسوية المصرية الأصل . وظلت القبائل اليهودية تعترف بالهة قبائل كنعان وموآب وآماليك وغيرها من القبائل . وليس أدل على صحة نظرية تأثير ديانة آتون على التوحيد اليهودى مما أظهرته الكشوف الأثرية من وجود جالية يهودية بجزيرة الفنتين بأسوان كانت تتعبد - قبل أنبعث ديانة آتون - لوثن يدعى « ياهو » كما تتعبد إلى معبود مؤنث أطلقت عليه اسم « آتات - ياهو » .

خرافة الشعب المختار

ويعزو فرويد ارتداد اليهود عن الوحدانية وإيثارهم اعتناق عقيدة « ياهوى » إلى طابع تلك العقيدة العسكرية . إذ كان الها بركانياً فظاً غزوباً ميلاً إلى التدمير . وكانوا هم مقدمين على غزو فلسطين والفتك بسكانها الأصليين للحلول محلهم . فكان أن صدقوا عن عبادة آتون لما تتصف به - كما يتصف صاحبها اخناتون - من وداعة ورقة وإيثار السلام والتبشير بالمحبة والوئام بين الشعوب ، لا سيما أن ظهوره - أى آتون - جاء في عصر اتسم باستقرار أوضاع الإمبراطورية المصرية وانتفاء الحاجة للروح العسكرية بالتالى . لكن أخذت نزعة « ياهوى » التدميرية وطابعه العنيف الأصلي يتلاشيان تدريجياً متخذاً صفات رب

الثامنة عشرة المصرى عن احتمالها . وكانت النتيجة واضحة في الحالين : وتجات في تمرد الناس على العقيدة الدينية التي فرضت عليهم رغم ارادتهم . ولكن بينما صبر الشعب المصرى المتحضر على حكم فرعون لتقديسهم شخصه إلى أن مات ، ثار اليهود المتوحشون - وفقاً لتعبير فرويد - على موسى وقتلوه . وبينى حكمه هذا على قصة التيه في سيناء ؛ إذ ترمز في نظره إلى سلسلة من تمرد اليهود على حكم موسى ، وبلغ التمرد ذروته بعبادتهم العجل الذهبى وبغضب موسى وتحطيمه الواح الشريعة .

وأتى على اليهود بعد ذلك حين من الدهر ندموا على فعلتهم الوحشية وحاولوا نسيانها . وحدث ذلك - كما يقول فرويد - عند اجتماع اليهود في قادس في تاريخ يقع قبل عام ١٢١٥ قبل الميلاد أى في أواخر عصر الفرعون مرنبتاح ابن رمسيس الثانى ، وقبل استقرار أحوال مصر في عصر حورمحب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، أى في تاريخ قريب من عام ١٣٥٠ قبل الميلاد .

ذلك لأنه عوضاً عن « آتون » ذى الصفات الوديدة والخلق الكريم الذى ينفر من العنف في شتى صوره وينشد السلام ، حل مكانه اله يصفه فرويد بأنه : عنيف ، غضوب ، ضيق الأفق العقلى ، محب لسفك الدماء . وعبد أتباعه بأن يمنحهم أرضاً تفيض لبناً وعسلاً باغتصابها من سكانها الأصليين بحد السيف . ولم تكن ديانة « ياهوى » في بداية أمرها ديانة توحيد كاملة ؛ فلقد اعترف ياهوى بالآلهة الأخرى ولكن على أساس أنه أقواهم . وهذه فكرة تجافى فكرة موسى ذات الطابع الروحانى السامى عن الإله : فهو اله واحد أحد يشمل سلطانه الكون بأسره ، قوى رحيم ، يطالب عابديه بأن ينشدوا الحق والصدق وينبدوا السحر والأساطير والكهانة .

ولقد جهد اللاويون - أتباع موسى ومواطنوه من المصريين - في العمل على انتصار رب موسى وإحلاله محل ياهوى الإله البركانى الأصل . ففي غضون السنوات الطوال التي تلت مؤتمر قادس ؛ عملوا على استعادة شريعة موسى وتطويرها والحفاظ على المتون المقدسة والزام الشعب اليهودى بمراعاة طقوس العبادة الماثورة عن موسى . وقد تأثرت بتعاليمهم وأخلاقهم جمهرة من مثقفى اليهود (من غير اللاويين) ثابروا بدورهم على التبشير بالمذهب الموسوى : ذلك المذهب الذى يستند على وجود اله واحد

مكتبتنا العربية

اطلقوا عليها المسيح تتولى تحقيق حلمي المرتجى:
كفالة الخلاص للشعب اليهودي . ويمكن
الخلاص في اخضاع العالم لسلطانهم . فالخلاص
مادى الطابع وينصرف الى اليهود وحدهم
دون بقية شعوب العالم . ويناهض هذا مبادئ
المسيحية والاسلام بما تبشران به من الخلاص
للمؤمنين جميعا من جميع العناصر والشعوب .
ولا شبهة في أن العدوان الصهيوني الحالي
الذي ينشأ عن تأصل الشر في نفوس الصهاينة
يوحى الى الباحثين بأن فريقا كبيرا من اليهود
قد أضلهم الشيطان فارتدوا - من جديد -
عن الوجدانية والايمان بالله الواحد الأحد
الفرد الصمد: ارتدوا لعبادة « ياهوى » الرب
البركاني سفك الدماء ، وأصبحت فكرة شعب
الله المختار التي قصد بها - في الأصل -
الحفاظ على ذاتية المؤمنين بمبدأ الوجدانية
الجليل من الضياع بين الأمم الوثنية : أداة
للعنوان والتدمير .

فؤاد محمد شبل

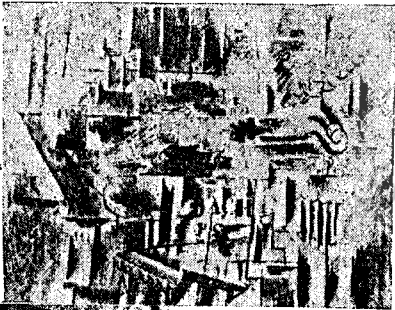
موسى القديم محتفظا بالذات بطابعه كاله الكون
بأسره يهيمن على اقطار الأرض وعلى كافة
الشعوب . بيد أن انتقال الوجدانية من
المصريين الى اليهود قد سلك - كما يقرر
فرويد - سبيلا تجلّى في فكرة جديدة مدارها
أن اليهود وقد أصبحوا المؤمنين به دون بقية
الشعوب - شعبه المختار - يتلقون وحدهم
بركاته وثوابه .

**وما كان ايمان اليهود بأنهم شعب الله
المختار ليتواءم مع ما حفل به تاريخهم من
اخفاق ومكابيدات** . فكان أن ابتعث أحيارهم
من أعماق شعور الشعب عقدة الذنب ففسروا
- بالتالي - ما يمر به الشعب اليهودي من
أرزاء بأنه تكفير عن ذلك الذنب وأن تلك ارادته
تعالى الى أن يأتي الوقت الذي يحظون فيه
برضائه تعالى كشعب الله المختار . وما هم
- في الواقع - كما يقول فرويد - الا شعب
موسى المختار . وتطور ايمانهم بعقيدة الشعب
المختار الى الايمان بفكرة ظهور شخصية الهية

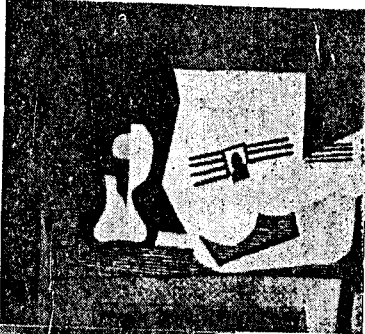
يضم معرض « عصر الجاز »
الذي يقام في متحف غاليريا أكثر من
١٢٠ فنانا ممن يحاولون بجهودهم
المواصلة أن يقدموا لنا فكرة عامة
عن هذا الفن في هذا النصف الثاني
من القرن العشرين . والفكرة التي
نخرج بها من هذا المعرض هي أن فن
الجاز الذي نشأ في هذا الوقت
تقريبا قد اثر بدون شك على اللوح
الجماهري العام ، بل وعلى الحساسية
العامة .

ويعتبر الجاز موسيقى شعبية
مبتدعة ، وقد كان منذ بدايته تجديدا
فنيا نتج عن الانفعال الجياش والعاطفة
المتدفقة ، وهو يستند في الأعم الأغلب
على الموسيقى واللحن مستغنيا بذلك
عن الموضوع .

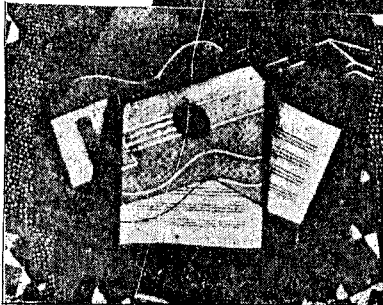
هذا ويعتبر موضوع الموسيقى
من الأمور الجارية في تصوير الرسم
وذلك عن طريق أسلوب تفكيك التكيب
أو عن طريق أسلوب الأشكال المبنية
أو المركبة . وبصورة عامة يمكن القول
بأن فن الجاز صاحب جميع أعمال
الفن الحديث سواء في تحطيم
الأشكال التقليدية أو في وضع رؤية
جديدة عن العالم .

عصر الرسم والحجاز

بيكاسو

جرى

لينين

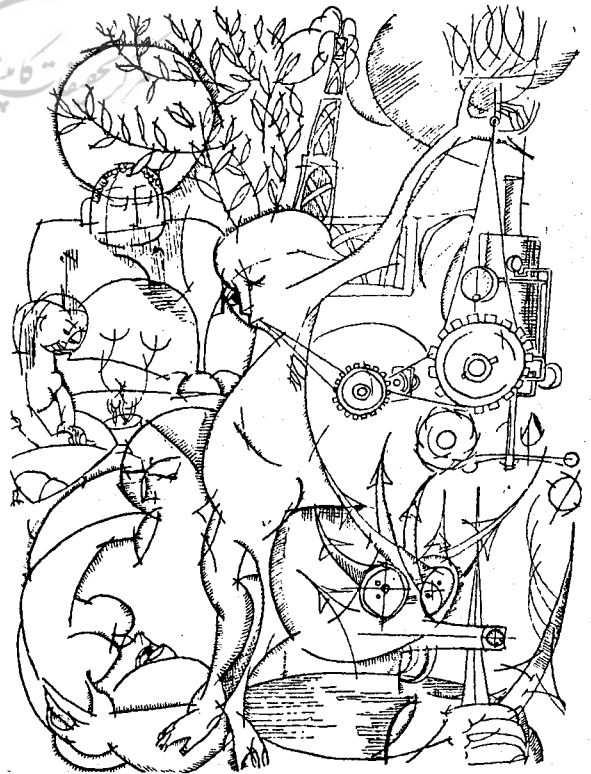
فكر اقتصادي

رأسمالية القرن العشرين

الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية

عند مطلع القرن كانت الرأسمالية قد استكملت تطورها الى مرحلة الامبريالية ، وهي المرحلة التي تناولها لينين في كتابه « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . وقد أوجز لينين القسّمات الرئيسية لهذه المرحلة على النحو التالي :

- ١ - تركّز ومركّزة الانتاج ورأس المال الى درجة عالية للغاية تنتهي آخر الامر الى نشوء الاحتكارات التي تلعب دورا حاسما في الحياة الاقتصادية .
- ٢ - اندماج رأس المال المصرفي ورأس المال الصناعي ، ونشوء الاوليجاركية المالية على أساس من هذا الاندماج .
- ٣ - تصدير رأس المال الى المستعمرات .
- ٤ - تشكيل الكارنلات الدولية التي تتوزع خيرات العالم فيما بينها .
- ٥ - تقسيم العالم كله تقسيما اقليميا فيما بين الدول الرأسمالية الكبرى .

بعض عناصر هذا المقال مستمدة
من الكتاب الذى يحمل نفس العنوان
للكاتب الاشتراكي المعروف يوجين
فارجا ، كما ان بعضا آخر مستمد من
مراجع أخرى . كذلك أخذت عن
الدوريات الأسبوعية والشهرية لتغطية
الفترة الأخيرة من حياة النظام
الرأسمالى .

أحمد فؤاد بليغ

مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي

وصاحب هذا النمو في القوة السياسية والاقتصادية
للرأسمالية ، نمو في حركة الطبقة العاملة بحيث أصبحت
أكثر قدرة وأفضل تنظيما ، وبحيث ازداد الصراع احتداما
بين العمل ورأس المال . وفي هذا الصراع انحاز الزعماء
الاصلاحيون للاشتراكية الديمقراطية الى جانب أعداء
الثورة بصورة أكثر سفورا من ذي قبل .

وتتميز رأسمالية القرن العشرين بأزمة عامة طاحنة
بدأت جرائمها في الظهور مع بداية القرن ، وظلت هذه
الأزمة تتفاوت في حدتها ، وان كان اتجاهها العام قد سار
في صعود مستمر .

ولقد كان اندلاع الحرب العالمية الأولى تجسيدا حيا
لهذه الأزمة ، غير أن خيانة زعماء الدولية الثانية ، قادة
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية ، كشفت عن عدم
استعداد القوى الرئيسية للطبقة العاملة الدولية
للاستجابة لتحدى الحرب وللاستخدام الأزمة الاقتصادية
والسياسية التي أسفرت عنها لتحريك جماهير الشعب

ببد أن توزيع المستعمرات بالصورة التي كان عليها
عند بداية القرن كان ثمرة تطور تاريخي طويل ، ولم يكن
يتفق مع التوازن السائد بين الدول في ذلك الوقت .
فبريطانيا كانت تجمع بين يديها أكثر من نصف المناطق
المستعمرة ، في حين أن ألمانيا والولايات المتحدة اللتين
أخذتا تتفوقان عليها اقتصاديا لم تكن لديهما أية ممتلكات
استعمارية . ومن ثم بدأت حروب استعمارية في أرجاء
متفرقة من العالم تستهدف إعادة توزيع المستعمرات .
ومهدت هذه الحروب ، جنبا الى جنب مع استمرار
التطور غير المستوي للدول الرأسمالية ، الطريق أمام
الحرب العالمية الأولى .

وكانت سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى فترة
تقدم علمي وتكنيكي واقتصادي كبير ، وتحققت في أثنائها
أعلى معدلات النمو في الانتاج الرأسمالي العالي في
القرن العشرين (٥ ٪ سنويا في المتوسط) . ولكنه كان
تطورا غير مستو الى حد كبير .

في ادوارها الجينية . أما بعد الثورة فقد اضيف تناقض رابع الى هذه التناقضات الثلاث أصبح فيما بعد هو التناقض الأساسي في الوضع الدولي ، وهو التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية .

التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية

وفيما قبل الثورة كان هذا النزاع بين الدول الامبريالية المتنافسة ، حول المستعمرات والأسواق ومصادر المواد الأولية ومجالات الاستثمار المجزى لرأس المال ، هو الذي يحكم السياسة الدولية ، وكان هو طابع العلاقات الدولية التي أدت الى الحرب العالمية الاولى .

أما بعد الثورة فقد تعدد هذا النزاع نتيجة لظهور التناقض الأساسي الجديد ، اذ توزعت الدول الامبريالية بين اتجاهين مختلفين : اتجاه التجمع في مواجهة الاشتراكية (حروب التدخل ومعاهدة لوكارنو وإعادة بناء قوة المانيا العسكرية وسياسة ميونيخ الخ) ، واتجاه ازدياد تنافس المصالح بأساليب تتعارض مع كيان الجبهة الامبريالية المتآلفة المادية للاشتراكية (معاهدة رابالو ، الحلف المعادي لهتلر في أثناء الحرب العالمية الثانية ، الخ) .

وكان من بين التغيرات الهامة التي تعرضت لها الرأسمالية بعد الحرب العالمية الاولى أيضا انخفاض معدل نمو الانتاج (الى أقل من ٣٪ سنويا في المتوسط) ، وحتى هذا المعدل الأقل كان محصورا في السنوات العشر التي أعقبت الحرب ، وكان بسبب اتساع السوق والطلب المؤجل التراكم ومتطلبات التعمير . وانتهى هذا الراجح المحدود بأزمة فائض انتاج شديدة العمق طويلة الأمد انعكست آثارها على كل من الزراعة والصناعة وترتبت عليها بطالة مزمنة واسعة النطاق وازدياد عدد من يعملون في مهن غير انتاجية بأكثر من زيادة عدد من يعملون في مهن انتاجية . وكاد يقضى على قاعدة الذهب واستفحل التضخم وانخفضت قيم العملات وتدعمت ظاهرة الطفيلية في العالم الرأسمالي .

ومهدت الحرب لتغيرات عميقة في ترتيب القوى في العالم الرأسمالي ، اذ تفتتت الامبراطورية النمساوية الهنغارية الى عدد من الدول الصغيرة ، وتلاشت الامبراطورية العثمانية ، وفقدت المانيا مستعمراتها . وزاد التطور غير المستوي للبلاد الرأسمالية من عمق هذا الاتجاه ، فقدت بريطانيا موقعها بوصفها كبرى دول العالم ، واحتلت الولايات المتحدة مكانها بعد أن خرجت من الحرب - على عكس الدول الاوروبية - أكثر غنى وأشد بأسا ، واصبحت فرنسا اقوى دولة برية في اوروبا .

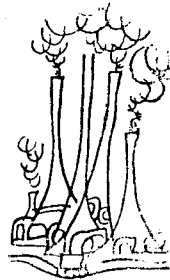
والاسراع باسقاط الحكم الرأسمالي . ففى عشية الحرب رفضت هذه الأحزاب تحليل الحرب باعتبارها حرب نهب استعماري ينبغي تحويلها الى حروب اهلية لتحطيم النظام الرأسمالي الاستعماري في بلادها ، ووقفت الى جانب بورجوازيات بلادها في حريها من أجل إعادة تقسيم المستعمرات وتوسيع رقعة ممتلكاتها الاستعمارية . كما كانت هذه الأحزاب السبب الرئيسى في ضياع المكاسب والامتيازات التي انتزعها العمال من البورجوازية في أثناء الأزمة الثورية التي أعقبت الحرب . فقد قسموا حركة الطبقة العاملة احزابا ونقابات وتعاونوا مع البورجوازية على شل فاعليتها .

وقبل نهاية الحرب وقع الحدث التاريخي الكبير .

وهو اندلاع ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى والأطاحة بالحكومة القيصريّة في روسيا في عام ١٩١٧ . وكان هذا الحدث عاملا جديدا تماما في الموقف الدولي هز دعائم النظام الرأسمالي وأمد القوى المناوئة له على النطاق العالمي بلذخيرة هائلة ، وترتب عليه اشتعال الحركة الثورية في كل مكان واشتداد ساعد حركات التحرر الوطني في المستعمرات . وبعد أن كانت هذه الحركات جزءا من الحركة الديمقراطية العامة أصبحت جزءا من الثورة الاشتراكية العالمية .

واستجملت البورجوازية قواها لمواجهة الخطر والحفاظ على النظام ، ونجحت في الاطاحة بالحكومات الثورية في بافاريا وهنغاريا وفي القضاء على الأزمة الثورية فيما بعد الحرب ، وان كانت قد وقفت عاجزة أمام الحكومة الاشتراكية في روسيا على الرغم من تدخلها المسلح من الخارج ومساندتها لقوى الثورة المضادة في الداخل .

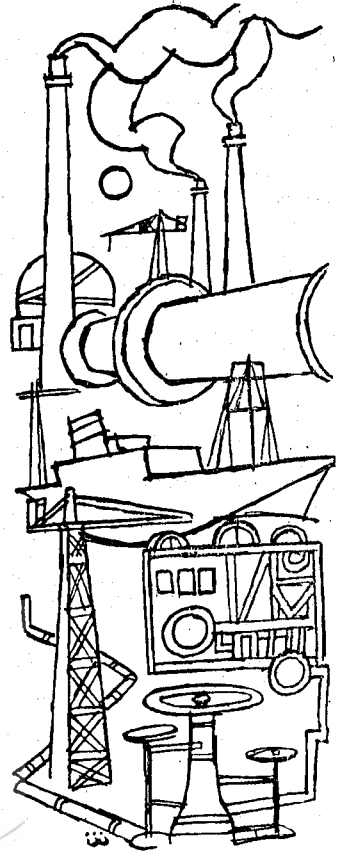
كذلك أدت ثورة أكتوبر الى أحداث تغير في توازن الموقف الدولي والى تغيرات أخرى عميقة . فقبل الثورة كان التناقض الرئيسى الفعال على النطاق العالمى هو التناقض فيما بين الدول الامبريالية المتنافسة المتمكة في صراع لا يهدأ من أجل إعادة تقسيم العالم ، والى جانبه التناقض داخل كل بلد على حدة بين الرأسمالية والطبقة العاملة والتناقض داخل الامبراطوريات الاستعمارية بين الامبريالية وثورات التحرر الوطني التي كانت ما تزال

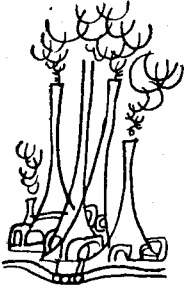
بينها اتخاذ الاجراءات لتهدئة الجماهير الساخطة على نحو ما فعلت في اعقاب الحرب العالمية الاولى .

وترتب على الطلب الموجل المتراكم ، المتخلف عن الحرب ، على سلع الانتاج و سلع الاستهلاك الممرة ، نمو سريع في الانتاج وتوسع مؤقت في السوق الرأسمالية وعدم ظهور ازمة فائض انتاج في العالم الرأسمالي حتى عام ١٩٥٨ - ٧ . وبلغ معدل الزيادة في الانتاج في عام ١٩٥٦ ضعف ما كان عليه قبل الحرب . بيد أن هذا المعدل أخذ في الانخفاض فيما بعد ، وعادت الطبيعة الدورية للانتاج الرأسمالي ، التي هي من اهم خصائصه ، فظهرت من جديد بأجلى صورها . وكانت هناك زيادة مستمرة في صادرات الولايات المتحدة على وارداتها ، وهو وضع يتعرض استمراره لفترة طويلة مع قوانين النظام الرأسمالي ، وترتب عليه خلق مشكلة ندرة الدولار وانقسام السوق الرأسمالية العالمية الى مناطق للملات المختلفة . واضطرت الدول الرأسمالية الأخرى الى تقليل استيرادها من السلع الأمريكية وإلى الدخول في منافسة حامية مع الولايات المتحدة في السوق العالمية .

وقد انتهت الحرب العالمية الثانية بان أصبحت الولايات المتحدة الدولة الرئيسية الوحيدة في العالم الرأسمالي . وفي مجال العلاقات الدولية أدى هذا التفوق الساحق للإمبريالية الأمريكية الى افساح الطريق أمام العناصر الأكثر رجعية وعدوانية بين الإمبرياليين الأمريكيين للسمى من أجل اقرار سيطرة أمريكا على العالم وتهديد البلاد الاشتراكية ومواصلة حروب القرصنة ضد البلاد التي تناضل من أجل تحريرها الوطني (فيتنام وكوبا وسان دومينجو والكونغو والشرق الأوسط الخ) . كما نتج عن هذه الحرب ، كما يقول فيكتور بيرلو في كتابه ، « الإمبريالية الأمريكية » ، توازن جديد في القوى بلغ الاستعمار الأمريكي بفضل تلك المرحلة التي عجز عن بلوغها عقب الحرب العالمية الاولى : أعنى مرحلة القيام بمحاولة لاستعمار أوروبا . وهكذا عبات وول ستريت عشرات الملايين من الدولارات لتمويل هذه المحاولة ، وقدمتها في شكل قروض وهبات لبلدان أوروبا الرأسمالية . وانتظمت الاساليب التي اتبعت الاتفاقات المالية المعقودة مع بعض الدول الأوروبية كل على حدة ، ومبدأ ترومان في اليونان وتركيا ، ومشروع مارشال الذي يستغرق أوروبا بأكملها وينطوي على اتفاق أكثر من ١٥ مليار دولار ، وحلف الاطلنطي . وكان لهذه البرامج كلها مجموعة واحدة من الاهداف : السيطرة على أوروبا اقتصادياً وسياسياً ؛ الاستيلاء على المستعمرات الأوروبية ؛ اعداد القواعد العسكرية للحرب ضد المعسكر الاشتراكي .

وفي سنوات الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها ازدادت الازمة السامة للرأسمالية عمقا ووضوحا اذ تتميز هذه المرحلة بضعف الإمبريالية وازدهار الاشتراكية وتكوين النظام الاشتراكي العالمي . وتلك حصيلة تناقض ثابا ما كان الإمبرياليون يتوقعونه من هذه الحرب . فقد تلاشت أحلام البورجوازية الألمانية في حكم القارة الأوروبية وغزو « مجال حيوي » لألمانيا يمتد حتى الأورال ، كما بادت بالفشل محاولات ساسة الغرب لتوجيه عدوان الإمبريالية الألمانية نحو الاتحاد السوفيتي بأمل أضعاف كل من ألمانيا والاتحاد السوفيتي . وثبت أن التناقضات الداخلية في صفوف الإمبريالية كانت أقوى - وربما لآخر مرة في التاريخ - من التناقضات بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي . وبعد الحرب انتصرت الاشتراكية في بلدان شرقى أوروبا واكتسبت الأحزاب الشيوعية في بلدان غربى أوروبا قوة وشعبية هائلتين . وقاومت بريطانيا والولايات المتحدة هذه القوة المتزايدة بكل الطرق الممكنة ، ومن

ويعد فيكتور في هذا الكتاب المزايا الهائلة ومعدلات الأرباح الأسطورية التي تحصل عليها مجموعة الشركات الأمريكية الكبيرة من اشتداد النزعة العسكرية في البلاد ، وما استطاعت أن تتوصل اليه بشكل مؤقت ، بفضل هذه النزعة الشريرة ، من تخفيف لحدة البطالة وزيادة العمالة وبث الرعب بين الجماهير ، كما يمدد العراقيين التي تفرضها هذه النزعة العسكرية أمام نمو الاقتصاد الأمريكي الى جانب ما تشكله من تهديد للسلام العالي . فهؤلاء الذين لهم مصالح ثابتة في صناعة السلاح يؤلفون داخل الولايات المتحدة الركيزة الأساسية للمعارضة الحازمة لأي شكل من أشكال نزاع السلاح ولاية محاولة لتخفيف حدة الاستعداد للحرب .

ويؤكد ذلك دكتور بول أ . باران في كتابه ، « الاقتصاد السياسي والتنمية » ، فيقول ، « وهكذا فإن استقرار الرأسمالية الاحتكارية غير ثابت الى حد كبير . فهي بعجزها عن اتباع سياسة لعمالة كاملة واصيلة وتقدم اقتصادي أصيل ، وباضطرابها للاحجام عن الاستثمار الانتاجي ، وكذلك عن التوسيع المنتظم للاستهلاك ، يتعين عليها أن تعتمد في الأساس على الاتفاق الحربي من أجل صيانة الرخاء والعمالة العالية التي تستند اليها في الحصول على كل من الأرباح والتأييد الشعبي . ومع ذلك فإن مثل هذا المسلك ، بينما يخلق ما يشبه « رخاء للجميع » يرقى الى حد التبدد المستمر للفائض الاقتصادي للأمة ، ولا يؤدي الى أي تحسن في الدخل الحقيقي للشعب » .

ويمكن القول انه مع بداية الستينيات أخذت معدلات النمو في النقصان في كل من ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ، وأن التوازن قد عاد الى الاستقرار بصورة مؤقتة بين الطاقة الصناعية للولايات المتحدة والطاقة الصناعية لبلدان غربي أوروبا ، وأن حدة منافسة البضائع المصنوعة في أوروبا قد بدأت في التضاؤل . كما يمكن أن يقال ان الجهد العدائي لبلدان غربي أوروبا في صراعها ضد عملاق ما وراء البحار قد استنفد بدرجة

ولقد بدأت سيطرة الاستعمار الأمريكي السياسية على أوروبا الغربية خلال الحرب العالمية الثانية . وبينما كانت مهمة الجيوش السوفيتية في بلدان أوروبا الشرقية هي تمكين القوى المناوئة للاستعمار من انزال العقاب بمن تعاونوا مع الغزاة الفاشست ومن اقرار الحكم الديمقراطي بالبلاد ، فإن مهمة الجيوش البريطانية الأمريكية كانت الحيلولة دون تحرير البلدان التي احتلتها . فعمدت الى تجريد قوى المقاومة الشعبية من السلاح ، وحملت معها قوات كانت الحكومات الرجعية المهاجرة قد جمعتها وزودتها بالسلاح ، بل وتعاونت في جميع المناطق التي احتلتها مع جمهرة السياسيين والرأسماليين الرجعيين ورفعتهم الى مراكز السلطة والحكم . ووافق ذلك صراع بين الاستعماريين البريطانيين والأمريكي للسيطرة على أوروبا ، وهو صراع كانت فيه كفة الاستعمار البريطاني الأضعف شأنًا هي الخاسرة .

وتميزت معظم سنوات ما بعد الحرب بسرعة معدل نمو اقتصاديات اليابان وكذلك اقتصاديات غربي أوروبا وبخاصة ألمانيا الغربية التي كثر الحديث عنها بوصفها « المعجزة الاقتصادية » . وتروى على ذلك تحول تدريجي في توازن القوى في المعسكر الإمبريالي وضعف نسبي لنفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والسياسي . وكان لهذه التحولات آثارها البعيدة المدى . فقد حفزت الاحتكارات الأمريكية للسعي الى تحسين مواقعها التنافسية ، فشرعت في عام ١٩٦٠ في الاسراع بتجديد انتاجها وتوسيع نطاق أبحاثها العلمية وزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبلاد الأجنبية لزيادة مشترياتها من الولايات المتحدة . وتسمى الدوائر الرأسمالية الحاكمة في الولايات المتحدة ، كما يقول فيكتور بيرلو في كتابه ، « النزعة العسكرية والصناعة » ، الى أن تجد لها متنفسًا في صبغ الاقتصاد ، بل والحياة الاجتماعية بأسرها ، بالصبغة العسكرية ، والى امتصاص الطاقة الانتاجية الفائضة في صناعات الحرب . وسبيلها الى ذلك زيادة حدة التوتر الدولي واشغال الحروب المحلية في كل مكان ومقاومة أي اتجاه نحو نزاع السلاح . وهكذا نجد الثروات القومية التي يخلقها الشعب العامل تستخدم بصورة متزايدة في صنع الأسلحة بأكثر مما تستخدم في تحسين حياة الشعب ، وهكذا نرى الولايات المتحدة تخصص أكثر من ثلاثة أرباع نفقات ميزانيتها الفيدرالية ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، للأغراض العسكرية ، الأمر الذي يرغم البلاد الأخرى على أن تنفق أموالًا ضخمة على تأمين دفاعها .

« وتزداد الأمور سوءا عندما تتعرض المناقشة للتنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة فالعامل الرئيسى هنا هو أن التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة تلحق ضررا عميقا بالمصالح المسيطرة في البلاد الرأسمالية التقدمية ، فالعالم المتخلف بتقديمه عددا كبيرا من المواد الأولية الشديدة الأهمية للبلاد الصناعية وأمداده شركاتها بالأرباح الطائلة ومنافذ الاستثمار ، كان يمثل دائما الريف الذى لا غنى عنه للفرب الرأسمالى العالى النمو ، وعلى ذلك فإن الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة (وفى كل مكان آخر) تعارض بمرارة تصنيع ما يسمى « بلاد الصادر » وظهور اقتصاديات متكاملة نامية في البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة . وتظهر هذه المعارضة بصرف النظر عن طبيعة النظام في البلد المتخلف ما دام يسمى الى تخفيف القبضة الأجنبية على اقتصاده واتخاذ الإجراءات للتنمية القومية المستقلة .. »

« وتصبح مقاومة الدول الامبريالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستعمرة والتابعة أكثر عنفا عندما تعبر التطلعات الشعبية في التحرر القومى والاجتماعى من نفسها في حركة ثورية ، تهدد بما لها من صلات دولية وبما تتمتع به من تأييد دولى ، بالاطاحة بكل النظام الاقتصادى والاجتماعى للرأسمالية والامبريالية . »

ملامح الرأسمالية المعاصرة

ويمكن أن يقال عن رأسمالية اليوم أنها تشتبك في معظم قسماتها مع الرأسمالية التى عرفت في مطلع القرن . كذلك يمكن أن يقال عن الوضع الفعلى اليوم أنه أقرب الى المجتمع النظرى القائم على طبقتين - البورجوازية والبروليتاريا الذى افترض ماركس وجوده كنقطة بدء في تحليله ، منه الى الرأسمالية التى كانت موجودة فعلا أيام ماركس . كما أن قوانين النظام الرأسمالى ما زالت كما هى لم يطرأ عليها

كبيرة (وان كان هذا الجهد قد عاد الى الظهور أخيرا بقوة متجددة من جانب فرنسا) ، ومع ذلك استمر كل من الجانبين يحاول نفس مراكز الجانب الآخر . وادت الأسباب التى أسفرت عن هذا الوضع الى قيام ست دول أوروبية في عام ١٩٥٧ ، وفى مقدمتها ألمانيا الغربية وفرنسا ، بتكوين السوق الأوروبية المشتركة ، وإلى تركيز جهودها في خلق نوع من « السوق الداخلية » فيما بينها خالية من الحواجز الجمركية . وساعدت هذه السوق كثيرا على تركيز رأس المال والإنتاج وعلى خفض التكاليف ورفع القدرة التنافسية للشركات وزيادة الصعوبة أمام البلدان الخارجة على السوق في التصدير الى داخل السوق . وفى عام ١٩٥٩ ردت دول أوروبية أخرى ، وفى مقدمتها بريطانيا ، على هذا الوضع بتكوين مجموعتها الخاصة - الاتحاد الأوروبى للتجارة الحرة - لمواجهة السوق المشتركة . ويدور الآن بين المجموعتين صراع عنيد ، ويزداد الصراع حدة كلما خفضت دول إحدى المجموعتين الرسوم الجمركية فيما بينها . وتشتد وطأة هذا الصراع على بريطانيا عاما بعد آخر ، الأمر الذى يفسر تقدمها باستمرار بطلب عضوية السوق .

ولقد ترتب على تجسد النظام الاشتراكى العالى ، وتقديم الاشتراكية لمدلات لا نظير لها في تنمية القوى الإنتاجية والثقافية ، الى زيادة عمق الأزمة العامة للنظام الرأسمالى ، وإلى أن أصبحت سياسة العداوة للشيوعية حجر الزاوية في السياسة الخارجية للامبريالية ، والعداء للشيوعية مفهوم يتضمن الجوانب الأساسية في سياسة وأيدولوجية الامبريالية المعاصرة ، وهو السلاح الأيديولوجى والسياسى الرئيسى للرجعية العالمية . ولقد سبق استخدام هذه السياسة ، قبل الحرب العالمية الثانية وفى أثناءها ، كدعامة أيديولوجية لمحور برلين - روما - طوكيو ، وهى الآن الستار الذى تستخدمه الولايات المتحدة لاختفاء الطبيعة الحقيقية لسياستها الخارجية .

وبعد الحرب العالمية الثانية اكتسبت حركة التحرر الوطنى في المستعمرات قوة ساحقة جارفة استطاعت تقويض دعائم النظام الاستعمارى وتحقيق الاستقلال السياسى للأغلبية الساحقة من البلاد المستعمرة . وتحاول هذه البلاد الآن الوقوف على قدميها وتدعيم استقلالها الاقتصادى وتنمية اقتصادها القومى المستغل . وفى هذا الصدد تتعرض مساعى البلاد المتخلفة حديثة الاستقلال لمقاومة ضارية من جانب الدول الاستعمارية . يقول بول ا. بادان في كتابه السابق الإشارة اليه :

مكتبتنا العربية

كذلك تعتمد الاجراءات التى تستفيد الاحتكارات عن طريقها من اجراءات الدولة وميزانيتها : شراء منتجات الاحتكارات بأسعار عالية ؛ تحديد أسعار احتكارية عالية في السوق المحلية بتقييد الاستيراد وفرض رسوم جمركية عالية أو ممانعة ؛ تقديم إعانات لتصدير منتجات الاحتكارات ؛ تقديم الإعانات والقروض للاحتكارات تحت مختلف الحجج الخ .

٢ - في مستهل القرن كانت هناك تنمية سريعة للغاية للصناعة ، وكان رجال الصناعة في حاجة دائما الى الائتمان المصرفي ، وكان جزء كبير من رأس المال الصناعى لا يمتلكه الراسماليون الذين يستخدمونه بل يأتي عن طريق البنوك ، وبدا كانت المشروعات الصناعية خاضعة للبنوك . وقد تغير هذا الوضع وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية . فقد كانت الاحتكارات في أثناء الحرب قادرة على أن تحتجز لنفسها احتياطات ضخمة أخذتها من أرباحها الاستثنائية ، كما أدى التضخم الى تقوية مواقعها نظر لارتفاع ائتمان المبانى والآلات ، في حين لم تفد البنوك كثيرا من التضخم ، ويفسر هذا لماذا اتخذ كثيرون من الاقتصاديين نفس موقف كينز الى جانب «التضخم المنظم» ، في حين كانت المؤسسات المالية تجلب العملة المستقرة . ومع ذلك فقد أخذت العلاقات بين البنوك والاحتكارات الصناعية تفقد دلالتها بالتدريج لأن مجموعة صغيرة للغاية من عمالقة المال تحقق الآن سيطرتها على كل من البنوك والصناعة .

٣ - أصبحت فروع كثيرة من اقتصاد البلاد الرأسمالية تعاني حالة من الكساد الزمن مثل الفحم والقطن والزراعة الخ . كذلك يلاحظ تفاقم ظاهرة تزايد عسدد العمال العاطلين ، وان كانت هذه الظاهرة قد خفت حديثا في السنوات الأخيرة بعد اشتداد حدة التوتر الدولي وتوجيه جزء متزايد من الطاقة الانتاجية في البلاد الرأسمالية نحو صناعات الحرب .

٤ - انقسام السوق الرأسمالية الى كتل اقتصادية ومناطق عملة على نحو ما ذكرنا فيما سبق . كذلك تضاؤل حجم هذه السوق بصورة مستمرة . وهنا يقول موريس دب في كتابه ، « دراسات في تطور الرأسمالية » ، ان الزيادة في الاستهلاك وفي فرص الاستثمار المربح أصبحت تراجع بصورة مزمنة خلف النمو الهائل في القوى الانتاجية .

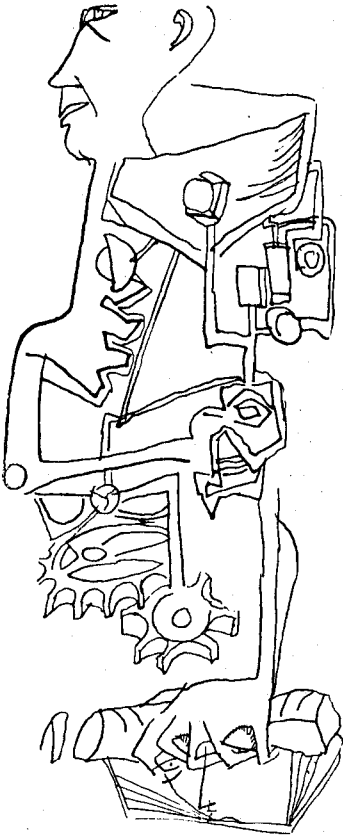
٥ - التغير الجوهري داخل الطبقات في البلاد الرأسمالية العالية النمو ، فالبورجوازية قد قلت عددا ، في حين ازداد حجم الطبقة العاملة . كذلك تضائل الدور الادارى للبورجوازية في الانتاج تضاؤلا أكبر بكثير من انخفاض عدد

تغيير ، وذلك على الرغم مما يورده أعداء التطور من صور كثيرة للنظرية القائلة باختلاف رأسمالية اليوم عن رأسمالية القرن التاسع عشر . فتركز رأس المال عن طريق تراكمه وتركزه ، والزيادة النسبية في عنصر رأس المال الثابت ، وزيادة انتاجية العمل ومعدلات الاستغلال ، والأزمات الاقتصادية والمنافسة وفوضى الانتاج ، الخ ... هذه كلها ظلت في جوهرها على حالها لم تتغير ، كذلك لم يطرأ تغيير جوهري على العلاقات الطبقيّة في المجتمع الرأسمالى .

ومع ذلك يمكن أن يقال في الوقت نفسه انه قد حدثت تغيرات اقتصادية هامة . فمن ناحية أدى عمل القوانين الاقتصادية الداخلية الى تحويل بعض التغيرات الكمية الى تغيرات كمية ، ومن ناحية أخرى انبثقت ظواهر جديدة . وفي مقدمة هذه التغيرات والظواهر :

١ - بلغ تركيز الانساج وتركز رأس المال في أيدي الاحتكارات وازدياد القرص المتاحة امامها لاستخدام رأسمال الآخرين ابعادا هائلة ، بحيث أصبح يمكن لشركتين احتكاريتين أو ثلاث أن تتحكم في فرع كامل من فروع الصناعة . وترتب على ذلك أن أصبح التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج وبين الشكل الرأسمالى الفردى للملكية أكثر حدة من ذي قبل . وقد حدث تطور رأسمالية الدولة الاحتكارية بأكمله على أساس هذا التركيز الجبار ، ويمكن القول ان رأسمالية الدولة الاحتكارية التى انبثقت في أثناء الحرب العالمية الأولى قد اكملت تطورها الآن ، ورأسمالية الدولة الاحتكارية حلف مدعم بين قوى الاحتكارات وبين الدولة البورجوازية من أجل : (أ) صيانة النظام الرأسمالى في الصراع ضد الحركة الثورية داخل البلاد وضد النظام الاشتراكي العالمى ؛ (ب) قيام الدولة باعادة توزيع الدخل لصالح رأس المال الاحتكارى مما يؤدي الى توسيع الفجوة بين الاحتكارات والاقسام المالكة الأخرى في المجتمع فيزيد بذلك من عزلتها .

وقد أدى تطور رأسمالية الدولة الاحتكارية الى حدوث تغيير في توزيع عبء فائض الانتاج . فعند مستهل القرن كانت البورجوازية تتحمل جزءا من الخسائر الناتجة عن الأزمة بسبب الهبوط في الأسعار وبسبب الأزمات الائتمانية وعمليات الإفلاس . واليوم تتقدم الدولة لمساعدة البورجوازية الاحتكارية ، أما عبء الأزمة فيكاد أن تتحمله الجماهير (في شكل بطالة واسعة النطاق طويلة الأمد) ، وتحمله البلاد المتخلفة (في شكل انخفاض أسعار المواد الأولية وتدهور نسب المساواة) ، كما يتحمله القسم الأضعف من البورجوازية غير الاحتكارية .

ميل الفئات الوسطى الى الاقتراب من اليسار على مدى تماسك اليسار نفسه واتحاد صفوفه حول الهدف المشترك .

كذلك ادى التغير التكنيكي السريع الى تغير جوهرى في تركيب الطبقة العاملة . فالعمال المهرة كانوا من قبل العامل الحاسم في الانتاج ، وكانوا يقضون مددا طويلا في تعلم مهنتهم ، ولذلك كانت اجورهم اعلى بكثير من اجور العمال غير المهرة . وكانت الارستقراطية العمالية تتكون من العمال المهرة وحدهم . وقد استطاعت البورجوازية التأثير في جماهير العمال عن طريق هذا القسم الصغير نسبيا . اما اليوم ، وبسبب التقدم التكنولوجى ، فلم يعد هناك سوى النذر اليسير من العمال المهرة بالمعنى القديم للكلمة ، ولذلك تساوت الاجور الى حد كبير . بيد ان ذلك لا يعنى ان الارستقراطية العمالية لم تعد توجد كقوة سياسية . فالارستقراطية العمالية قسم من العمال انفصل عن كتلة الطبقة العاملة ولم يعد يشترك في نضالها السياسى وتنكر لطبيعته الطبقيّة ، ويحاول بسلوكه

افرادها ، فبعد ان كان جزء كبير من البورجوازية يلعب دورا نشيطا في الحياة الاقتصادية كأرباب اعمال ومنظمين ومديرين لمشروعاتهم ومهندسين ومخترعين ، يقوم الآن بكل هذه الاعمال تقريبا اشخاص اجراء . وهكذا يتحول جزء متزايد من البورجوازية من فئات طفيلية ، الى فئات من اصحاب الرّيع .

ويقول موريس دب ، في كتابه السابق الاشارة اليه ، تعليقاً على ما يؤكده بعض الملحقين من ظهور « طبقة وسطى » جديدة ، انه صحيح بالتأكيد ان متطلبات الصناعة الحديثة قد سببت زيادة كبيرة في عدد موظفى المكاتب والفنيين سواء من الناحية العددية او النسبية ، وانها قد اعطت لهذه الفئات أهمية كبيرة في العملية الانتاجية .

وهنا يشير أندرو جرانت في كتابه « الاشتراكية والطبقات الوسطى » ، الى أن الماركسية لم تقل باكثر من ان هناك اتجاها في المجتمع الرأسمالى نحو استقطابه الى طبقتين متنازعتين ، والى انها لم تكن تعنى بذلك وجود طبقتين فقط في ذلك المجتمع . اذ من الواضح انه توجد نسبة متزايدة من السكان لا تنتمى الى أى من هاتين الطبقتين الرئيسيتين ، وأن الفواصل الطبقيّة ليست واضحة تقيّة ، وأن المراحل الوسيطة والانتقالية تمحو كل الحدود الواضحة . ولا يختلف أندرو جرانت كثيرا مع ما يعلن دربن وكروسلاند ، وهما من زعماء حزب العمال ، عن « اكتشافه » ، وهو أن فئات وسيطة جديدة تحل محل البورجوازية الصغيرة نتيجة لظهور الفنيين والمهنيين ، وأن هذه الفئات تنتعش وتزداد عددا . بيد أنه يعزو انتشار الرأى القائل بتزايد حجم « الطبقات الوسطى » الى الفكرة القائلة بأن الطبقة العاملة تتكون من « عمال يدويين » فقط ، في حين يشكل المشتغلون « بالأعمال الذهنية » هذه « الطبقة الوسطى » ، وهى فكرة تفتقر الى كثير من الدقة العلمية ، فليست هناك حدود واضحة بين ما يمكن أن يسمى « اعمالا بدوية » وما يمكن أن يسمى « اعمالا ذهنية » .

وعلى كل حال فمن المسلم به وجود اقسام وسطى من السكان وأن هذه الاقسام تتزايد عددا ونفوذاً كلما تقدم استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في الصناعة . وهذه الاقسام تميل في فترات الانتعاش الى ان تتخذ موقفا سلبيا من أجل الإبقاء على الوضع الراهن الذى يتوقف عليه مستقبل افرادها ، في حين تلعب دورا سياسيا مختلفا تماما في فترات الأزمة : اما من أجل مجتمع اشتراكى جديد أو من أجل مجتمع رجمى متطرف (كما حدث في ألمانيا في الثلاثينيات) . ويتوقف

وهي تقوم الآن بنفس الدور الذي كانت تقوم به
الارستقراطية العمالية من العمال المهرة في مطلع القرن .

البورجوازية وجماهير العمال

ونختتم هذا المقال بالحديث عن العوامل المختلفة التي لعبت دورا في اطالة امد البورجوازية وفي المحافظة على نفوذها السياسي والايدولوجي بين جماهير العمال حتى الآن . وتعد الارستقراطية العمالية في مقدمة هذه العوامل . فلقد ادت الارباح العالية الواردة من المستعمرات الى انبثاق هذه الظاهرة في المجتمعات الرأسمالية ، ولم يمنع عدم وجود مستعمرات لدى الولايات المتحدة من ظهور الارستقراطية العمالية فيها . فقد وجد راس المال الأمريكي داخل اراضيهِ ظروفًا ملائمة (وفرة الأراضي الخصبة وموارد المعادن الفينة وقوة العمل الرخيصة التي يقدمها المهاجرون) مكنته من ان يحقق ارباحا استثنائية . وما زال بإمكان البورجوازية في الدول الرأسمالية العالية النمو بشكل عام ، اعتمادا على الزيادة المستمرة في

وبطريقته في الحياة ان يقلد البورجوازية ، وهي بهذا المعنى ما تزال موجودة .

ولقد ارتفعت انتاجية العمل ارتفاعا كبيرا ، واسفر ذلك عن تغير حاد في توزيع العمال الذين تستخدمهم الصناعات ، فأصبح عدد العمال الانتاجيين لا يزيد كثيرا على عدد العمال غير الانتاجيين . ويرجع ذلك الى الزيادة السريعة في عدد المهنيين والموظفين بسبب تضخم جهاز الدولة واتساع فروع الاقتصاد التي تقدم خدمات يقل فيها عدد العمال الانتاجيين . كذلك أدى التقدم التكنولوجي (الأتومية والاجهزة الالكترونية الخ) الى زيادة اكبر في عدد العمال غير اليدويين ، وعلى الرغم من أن الأغلبية الكبيرة من العمال غير اليدويين من البروليتاريا بطبيعة الحال ، إلا أن الفئة العليا من الكبة في المنشآت الخاصة تندمج مع الرأسماليين ومع البروقراطية العليا في الدولة وتلعب دورا سياسيا هاما . وقد يأمل أفراد هذه الفئة ، على خلاف عمال المصانع ، في أن يأخذوا مكانهم في صفوف البورجوازية .

مركز تحقيقات كميتر علوم إسلامي

الطبقة العاملة في مصر لها تاريخ

محمد على في التصنيع ، واثار رأس المال في التصنيع والطائفة العمالية في تلك المرحلة .. ثم يستقرىء بعض المنشآت الصناعية التي نبتت من هذه المرحلة مثل مصانع الاسلحة والنسيج وورش الترسانة البحرية وخدمات مصلحة الري .. حتى ينتهي بنا هذا المبحث الى المفزى الحقيقي لنشوء هذه الطبقة .. والذي يكمن في تصورها للقوى الاجتماعية وتصميمها على تحقيق الثورة الاجتماعية واسقاط التحالف الرجعي للاقطاع والرأسمالية باعتباره حجر عثرة في طريق هذه الثورة . والكتاب ملئ بالتفصيلات الدقيقة فنقرأ عن بوادر العمل الجماعي بين عامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ ، ونعرف أشخاصا

قدم لنا الأستاذ أمين عز الدين كتابا فريدا في بحثه .. علميا في منهجه .. شاقا في مصادره .. دقيقا في نتائجه ، فهو يعرض لنشوء الطبقة العاملة المصرية خلال قرون بعيدة حتى مطلع القرن التاسع عشر ، اذ يركز بحثه على هذا القرن فيتناول الفلاحين من واقع اللوائح الرسمية ، ويشرح كيف انتهى الحظر على انتقال الفلاح من ارض الى اخرى بعد التحول من الاقطاع الى الملكية الخاصة ، ويشرح كيف تم الغاء السخرة بعد حفر قناة السويس ، ثم يتناول الصانع الحرفيين بطوائفهم واصنافهم ودور النظام الاحتكاري الذي ادخله

الاولى . فقد استفادت الكنيسة من المحن والالام التي تعرضت لها الجماهير في اثناء هذه الحرب ونظمت احزابا جماهيرية أصبحت هي الاحزاب الرئيسية في كثير من بلدان غربي اوروبا . ان المسيحية التي كانت في نشأتها ديناً للفقراء والعبيد قد أصبحت معظم كنائسها في القرن العشرين ركيزة لراس المال الاحتكاري . ولا عجب ان حققت الكاثوليكية كل هذا الانتشار بين صفوف البورجوازية الكبيرة في أمريكا . وقد كان جون كيندي أول كاثوليكي ينتخب رئيساً للولايات المتحدة . بيد ان نجاح الكنيسة هذا لم يكن سوى نجاح مؤقت ، فالحزب الكاثوليكي في فرنسا لم يعد بين الاحزاب الكبيرة في ذلك البلد . وفي إيطاليا فقد الحزب الكاثوليكي اقليته المطلقة في البرلمان ، وفي ألمانيا الغربية أصبح حزبا رجعيا بصورة سافرة . ورغم ذلك فما زال للكنيسة الكاثوليكية دورها في بلدان افريقية وآسيا وبخاصة في الهند وفيتنام ، وكذلك في الديمقراطيات الشعبية التي يسكنها كاثوليك (بولندا والمجر) .

أحمد فؤاد بليغ

انتاجية العمل على استغلال الشعوب المتخلفة ، وكذا استنادا الى التضخم والأسعار الاحتكارية ، من ان تلبى جزءا من مطالب العمال ومن ان تعمل على تحسين ظروفهم المعيشية دون المساس بجوهر أرباحها .

ولا يقل أهمية الدور الذي لعبته الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية في هذا المجال . ولقد تعرضنا من قبل لدورها في عتية الحرب العالمية الاولى وفي اثناء الازمة الثورية التي اعقبت هذه الحرب . وبعد الحرب العالمية الثانية تمت مرة أخرى تعبئة الزعماء اليمينييين الخونة من الاشتراكيين الديمقراطيين والنقابيين ، وكانوا هذه المرة قد أقسموا داخل معسكرات الاعتقال النازية بالتعاون مع زعماء الطبقة العاملة المخلصين ضد البورجوازية ، والذين تعاونوا مع امثال هؤلاء الزعماء بالفعل داخل حركات المقاومة ضد الاحتلال النازي .

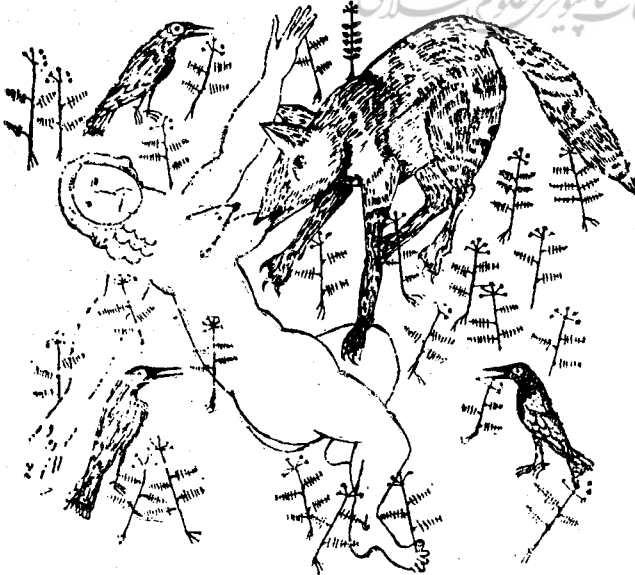
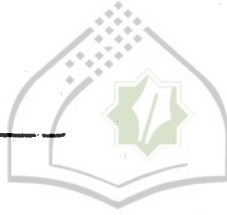
وبعد الحرب العالمية الثانية برز دور الكنيسة ، وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية ، في المحافظة على النظام الرأسمالي ، وذلك على خلاف الوضع بعد الحرب العالمية

الدولة مثل المجالس المحلية ومجالس المديرات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية .. الخ .. ذلك لان أساس عضويتها .. كانت تشترط له الدولة ملكية عقارية لكل من يتقدم بالترشيح لعضويتها .. الأمر الذي حتم على أفراد هذه الطبقة أن يمتنقوا الفكر الاشتراكي لتدعيم ارتباطهم بفئات الشعب التي تشاركها في قاعدة انعدام الملكية ، ومن ثم كانت تشريعات الدولة المالية هي من قبيل التدخل الذي ترفضه الطبقة العمالية ولا تستجيب له .

إبناء الطبقة العاملة نتيجة الغلاء الفاحش مع خفض الأجور وتوفير العمال .. ومن ثم استفحلت مشكلة البطالة وما نجم عنها من عنف ومظاهرات شارفت بداية ثورة ١٩١٩ . فنلّمس بذلك أول تطبيق لصدارة الطبقة العاملة لثورة الشعب . ثم يقدم المؤلف فصلا آخرًا للدولة والطبقة العاملة وما كان بينهما من تناقض في العلاقات وما كان مرجع هذا التناقض الذي يتطرق الى حد التصارع في أكثر الأحيان .. ما كان مرجعه الا لوجود الاحتلال - كقوة خارجية - الذي يزيد الهوة بين القوتين الأصليتين .. حتى صارت الطبقة العمالية في منزل عن مؤسسات

عن التنظيم والنشاط الوطني المستقل بين عامي ١٩٠٧ و ١٩١٤ على أيدي عمال الموانئ والترام ، ويضع الكتاب أيدينا على مواقف السلطة ومقوماتها لهذه التشكيلات ، كذلك يطلعننا على بعض التنازلات من هذه السلطة لتهدئة أو تبييع تلك الحركات الطليعية ، ومن ثم نحس مدى التضحيات التي عاناها قادة الحركات العمالية في مطلع هذا القرن ، وبدلوا عن طيب خاطر باصرار على تحقيق الانجازات العمالية في مصر .. ولذلك يدخل بنا الكاتب الى معممة الحرب العالمية الاولى ، وما استتبها من اعلان الأحكام العرفية والحماية البريطانية .. فمعاشة في تلك الحقبة لتشتد وطأة الحياة على

... شاعر الانزمام

● حياته التزام واع وشريف بقضايا الحرية والتقدم في موطنه وفي الوطن العربي كله ، وأشعاره تعبير رائع ومجيد عن مأساة اغترابه من أجل شرف الكلمة ومسئولية الفنان .

● وان الجديد حقا في شعر هذا الشاعر هو تطوع الشعر لحركة الحياة المعاصرة ، وتوظيفه لخدمة قضايا العصر ، وتهديفه بحيث يصبح سلاحا في مواجهة قوى الشر والدمار وكل ما هو مضاد للحياة .

● اذا كان لابد للشعر لكي يكون دعوة ان يحتضن قضية ويبلغ رسالة ، فلا بد له لكي لا يصبح دعاية الا يقع في هوة الخطابية والمباشرة .

والاغتراب

جلال العشري

ع . البياتي

وجه الشاعر الملتزم

فبعد الوهاب البياتي ليس شاعرا ..
اي شاعر ؛ اعنى ليس واحدا من هؤلاء الشعراء
الذين يحتفلون بشكل الفكرة ورنين العبارة
والبحث عن تفعيلات عروضية جديدة ، على
الرغم من وقوفه على رأس حركة التجديد
في الشعر الحديث ، وانما هو من أولئك الشعراء
الثوار الذين كفروا بان يظل الأدب والفن مجرد
صدى للمجتمع والحياة ، وآمنوا بوجود أن
يصبح الأدب قائدا لحركة المجتمع والفن رائدا
لدفع الحياة . فقد انقضى الزمن الذي كان
ينظر فيه الى الادباء والفنانين على أنهم جماعة
من الهائمين على أوجههم ، او المنطوين على
انفسهم ، او المحترنين لآلامهم وآلامهم الخاصة ،
او الباكين لضيعاتهم وخيبة آمالهم في الحياة ،
وجاء الوقت لكي يلتزم الادباء والفنانون بمعارك
شعوبهم وقضايا عصرهم ومصر الانسانية
كلها .

ما بين «عذاب الحلاج» و «محنة أبي
العلاء» في « سفر الفقر والثورة » ، وبين « ثورة
الخيام » في « الذي يأتي ولا يأتي » تكمن رحلة
فنية وفكرية طويلة قطعها الشاعر عبد الوهاب
البياتي عبر التاريخ والزمن .. عبر الانسان
والوطن .. عبر الالتزام والاغتراب .. الالتزام
بأنبل القضايا واشرفها ، والاغتراب في سبيل
التحرر بكافة أبعاده ، والتقدم بشتى صوره ،
والسلام بكل معانيه .. التحرر السياسى
والاجتماعى والاقتصادى ، والتقدم العلمى
والثقافى والحضارى ، والسلام للفرد والوطن
ولجموعة الشعوب .

واذا جاز لنا ان نلخص رسالة هذا الشاعر
المراقى الموطن .. العربى الوطن .. الانسانى
الكلمات . لاستطعنا ان نجدها في كلمتين :
الوطن والانسان ، فحياته التزام واع وشريف
بقضايا الحرية والتقدم في موطنه وفي الوطن
العربى كله ، وأشعاره تعبير رائع ومجيد عن
مأساة اغترابه من أجل شرف الكلمة ومسئولية
الفنان .

مواجهه قوى الشر والدمار وكل ما هو مضاد للحياة .

وبمقدار ما يحرص البياتي على الوفاء بمضمون العمل الشعري ، يحرص في الوقت ذاته على الوفاء بفنية الشعر ؛ فإذا كان لابد للشعر لكي يكون « دعوة » أن يحتضن قضية ويبلغ رسالة ، فلا بد له لكيلا يصبح « دعاية » ألا يقع في هوة الخطابية والمباشرة ، ومن هنا كانت معالجة البياتي لموضوعاته الشعرية معالجة غير تقريرية تتسم بالوحدة العضوية من ناحية ، وبالصورة اللاواقعية من ناحية أخرى ، هذا فضلا عن معالجته الواقع بما هو فوق الواقع .. بتوظيف الرمز ، وتعبير الأسطورة ، واستدعاء شخصيات من جوف التاريخ .

والحقيقة أن شاعرنا البياتي قد وفق توفيقا كبيرا في أن تكون له لغته الخاصة في التعبير سواء في موسيقى الفاظه ، أو في مفردات شعره ، أو في صورة الجزئية ورؤاه العامة . فشعره يتميز بتعدد الصور الجزئية المتناثرة التي تتكامل فيما بينها لتعطى الانطباع الكلي العام ، كما يتميز باللمسة السريعة واللمحة القافزة والاقتراب من لغة الحديث اليومي مما يضيف عليه تدفقا وحيوية يعمقان احساسه الدرامي بالحياة ، ثم هو يتميز بعد هذا وذاك بظاهرة التعميم الشعري التي هي في جوهرها ارتفاع من الوقائع الجزئية الى مستوى الفكر ، أو ارتفاع بالرؤية البصرية الى مستوى الاستبصار ، وأخيرا يتميز شعره بالاحالة المتبادلة بين المدرك الحسي والمعنى الذهني أو بين « العرض » المحسوس و « الجوهر » المتصور ؛ فعلى الرغم مما في شعره من صور حسية ظاهرة إلا أن وراء هذا الظاهر معاني كلية مجردة ، ورموزا أكثر شمولاً وأعماق دلالة ، وتجارب مريرة قاسية .. تجارب انسان ذكي حساس أحس دفء الوطن فعاش فيه ، وأحس مبرارة الاغتراب فعبر عنه بل وعاش فيه ، ولكنه كان أفضل من غيره لأنه استطاع أكثر من غيره أن يعتصر من مرارة التجربة رحيقا يقتات به في نضاله البطولي من أجل قضايا الحرية والسلام .. حرية الوطن وسلام الانسان .. فالشاعر على الأصالة هو القادر على تحرير وطنه حتى ولو كان خارج الوطن .. وهو القادر على مناصرة قضية الانسان ، حتى ولو كان بعيدا عن أهله .. بعيدا عن زوجته .. بعيدا عن أولاده ..

من هنا لا من هناك كان التزام البياتي بواقع مجتمعه وما يموج به من معارك وتصطير فيه من مذهبيات ، ومن هنا أيضا كان تفضيله الأدب أو الفن القائل على الأدب أو الفن الصدى ، ومن هنا أخيرا كان ارتكازه في أشعاره على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب الانسان المعاصر .

وهكذا جاء شعر البياتي في شكله ومضمونه تعبيرا أصيلا ومعاصرا عن تجربة خاضها وانفعال كابده وواقع عاشه وعاناه .. فلم تكن ثورته على شكل الشعر التقليدي مجرد خروج على أوزان الخليل ، أو مجازة لحركة الشعر الجديد ، وإنما هي في صحتها مضمون جديد اختار شكله الجديد ؛ فلم يكن يمكن لأحاسيس الشاعر المتصارعة ورؤاه المتداخلة ومواقفه المليئة بصيحات الرفض والاحتجاج ، وعباراته التي يصطك بعضها ببعض حتى تكاد تطفر من فوق سطح الورق .. لم يكن يمكن لهذه الرؤية الرافضة الثائرة أن يطمسها قالب الشعر التقليدي .. ذلك القالب الرخامي الأملس الذي يقضى على كل نتوء أو انفعال ولا يتسع للمواقف الفكرية الجديدة والصور الشعرية الجديدة التي يتألف منها عالم الشاعر الجديد ، لهذا كان البياتي في طليعة من حاولوا البحث عن شكل شعري جديد يفي بتطلعات الشاعر المعاصر فيعطيه حرية أوسع في التعبير ، وحركة أعرض في التصوير ، ويخفف من القبود الشكلية التي تعوق احساسه بالجمال وتعطل اعجابه بالاشياء .

على أنه إذا كان البياتي من أبرز الشعراء الذين سارعوا الى تقبل الشكل الجديد ، فهو في الوقت نفسه من أبرز الشعراء الذين عملوا على تعميقه وتأصيله حتى لا يصبح شيئا منبتا عديم الجذور ، فليست ثورته على الشعر التقليدي في تكسير أوزانه بمقدار ما هي في توزيع تلك الأوزان ، ثم في توزيع القافية ثم فيما هو أهم من هذا وذاك وأعنى به « مضمون » الشعر .. فالشعر الجديد عند البياتي ليس هو شعر التفعيلة الواحدة ، ولا هو الشعر غير المقفى ، لأن الأوزان القديمة مرعية في شعره ، كما أن أغلب أشعاره تكاد تتكامل أبياتها وتتظم قوافيها ، وإنما الجديد حقا في شعر هذا الشاعر هو تطويع الشعر لحركة الحياة المعاصرة ، وتوظيفه لخدمة قضايا العصر ، وتهديفه بحيث يصبح سلاحا في

أو الترحال ، ولا حتى الى الفقر أو البطالة أو سوء الطالع ، وانما هي غربة جذرية شاملة لا تقف عند مجرد الرفض لوضع من اوضاع المجتمع ، أو السخط على جانب من جوانب الحياة ، لأنها تمتد لتشمل الحياة ذاتها من حيث هي معطى كلى عام ..

فالوجودى مقترب لأن ذاته الحقيقية ضاعت منه في زحام الحياة اليومية ، ولم يعد يشعر بالآنا بل أصبح يشعر بالآنا ، **واللا منتمى** مقترب لأن حضارته الروحية داستها عجالات المجتمع الصناعى التكنولوجى ، ولم تعد نتائج أعماله ملكا له بل تجاوزته وأصبحت شيئا آخر غيره ، **والمينافيزيقى** مقترب لأنه لم يعد يتعرف على نفسه لا في عمله ولا في الآخر ، مما جعله يسقط ذاته على اله تصويره موضوعا مطلق القدرة والقوة. فاذا به يتحول الى قوة موضوعية غريبة على الانسان .. **فهؤلاء جميعا** غرباء يعيشون في عالم غريب .. **عالم يناصبهم** ويناصونه العدا .. **عالم لم يعد لهم فيه هدف** ولا غاية لأنه لم يعد عالمهم على الاطلاق .

وجوهر المشكلة عند هؤلاء جميعا ان العمل الذى يقوم به الانسان بدلا من أن يشبع حاجاته الانسانية ، وبدلا من أن يكون وسيلة لتحقيق

وهكذا يخطيء من يتناول شعر البياتى كشكل من غير أن ينظر اليه كمضمون ؛ فثمة وحدة عضوية بين قالب شعره وفحواه بحيث تتبع خصائصه الشعرية من تجاربه الحياة وخبراته الوجدية ؛ أو كما سبق أن قلت ان الالتزام والاعتراب كوسيلة والوطن والانسان كغاية هذه جميعا هي الجهات الأصلية الأربع في عالم عبد الوهاب البياتى .

وجه الشاعر المقترب

على هذا النحو وبهذا المعنى يمكن التوفيق بين التزام شاعرنا بقضايا وطنه وانسان عصره ، واعتراجه في نفس الوقت عن أرض هذا الوطن فضلا عن احساسه بمعنى النفى وتجربة الضياع . فالاعتراب في حياة البياتى وشعره ليس هو الاعتراب الوجدى الذى نجده عند اديب مثل البير كامى ، ولا هو الاعتراب الحضارى الذى نطالعه عند كاتب مثل كولن ويلسون ، ولا هو الاعتراب المينافيزيقى الذى نلقاه عند الشاعر ت . س . اليوت . فغربة الواحد من هؤلاء ليست غربة جزئية أو موضعية يرجع سببها الى العزلة أو النفى

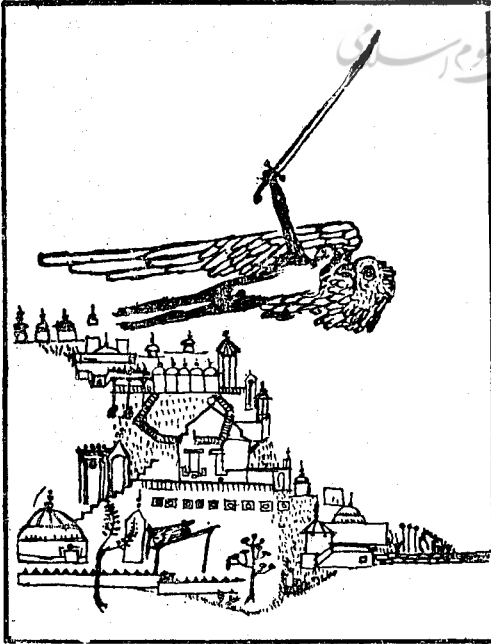
مكتبتنا العربية

ومن عتامت الطريق وميضاً وناراً ، ومن الكلمة
التي لطح شرفها في الطين سلاحاً لمواجهة العدو
إيجاباً وسلباً :

فاستيقظي يا صخرة في الصدر ، يا رمحا
بلا سنان

يا كلمات خضبت بالدم ، يا نارا بلا دخان
ولتسكني ضفادع السلطان

والذي نخلص اليه من هذا كله هو ان
غربة البياتي في حياته وشعره ، غربة جزئية
عابرة لها ظروفها السياسية والاجتماعية التي
بزوالها تزول غربة الشاعر وليست غربة وجودية
شاملة ترفض الحياة في ذاتها ومن حيث هي
حياة . فالشاعر العربي يرفض وضعاً معيناً
من اوضاع المجتمع وحالة بعينها من حالات
الحياة دون ان يعنى هذا فراره من المجتمع
او تشاؤمه من الحياة . وهذا هو المعنى
الذي ذهب اليه الفيلسوف الالماني هيجل في
معرض تفرقه بين الاغتراب من حيث هو
ظاهرة تاريخية ترجع الى ظروف مرحلية
كالظلم والاستبداد وفقدان الحرية ، وهي ظروف
اذا زالت زالت معها ظاهرة الاغتراب ، وبين
الاغتراب من حيث هو ظاهرة انطولوجية تخرج
فيها افعال الانسان عن ذاته بحيث تصبح وكأنها
غريبة عنه ، وهذا النوع من الاغتراب لا يمكن
للانسان ان يقهره او يتجاوزه لانه باق ابدًا .

التكامل النفسى والتكامل الاجتماعى ، وبدلاً
من ان يكون سبيلاً لاقامة مجتمع انسانى
اشتراكى عماده الكفاية والعدل ، اصبح في ظل
المجتمع الرأسمالى التكنولوجى الذى تحكمه
قوانين العرض والطلب ، اصبح قوة غريبة
ومغتربة عن الانسان .

وهنا يقع شقاء الانسان الغربى المعاصر ،
ويقع في الوقت ذاته الخلاف الجذرى العميق
بينه وبين الانسان العربى في المنطقة العربية ،
او بينه وبين البياتي كواحد من افراد هذا
الانسان ؛ فتجربة الاغتراب التى نستشعرها
في شعر هذا الشاعر ، انما هي في صحتها
تجربة تاريخية عابرة نتجت عن ظروف سياسية
 واجتماعية معينة مر بها وطن الشاعر في أعقاب
كارثة فلسطين ، وفي اثناء سيطرة الأنظمة
الرجعية ، وبعد تأمر قوى الاستعمار فيما عرف
بخلف بغداد .. لهذا كله ولكثير غيره انطلقت
في العالم العربى وعلى اوسع نطاق معركة التحرر
الوطنى سواء في داخل نفوس الافراد او في
داخل صفوف الشعب . انطلقت تهتف بسقوط
الرجعية والتبعية والأخلاف ، وتناضل من
اجل التقدم والعدالة والحرية .

وكان من الطبيعى بالنسبة لشاعرنا الذكى
الحساس ان يرى الواقع الأليم امام عينيه
فيعلن عليه الثورة ، ويرى المستقبل المأمول
بعين خياله فيغنى له اغنيات الأمل والاستبشار؛
فدواوينه كلها بوجه عام ، وديوانه قبل
الآخر « سفر الفقر والثورة » بوجه خاص ،
وديانه الآخر « الذى يأتى ولا يأتى » بوجه
أخص ، كلها ثورة على الحكام الطفافة الذين اكلوا
خبز الجوع ، وشربوا رى العطاش ، واستحموا
بالدم الحى ، وثورة على تجار السياسة
وسماسرة الحروب الذين قتلوا الاغنيات
وذبحوا الامنيات وانشبوا مخالبيهم في عنق
الحياة ، ثم ثورة على اشياء هؤلاء وهؤلاء من
الزاحفين كالجرذان فوق اشلاء النهار ،
وبخاصة تلك الفئة التى تملك سلاح الكلمة
ولكنها تمرغ شرفها في الوحل والتراب :

كان زمانا داعرا يا سيدى ، كان بلا ضفاف
الشعراء غرقوا فيه ، وما كانوا سوى
خراف

وكنت انت بينهم عراف

وكنت في مادبة اللثام

شاهد عصر ساده الظلام

ولكن الشاعر الثورى الأصل هو
الذى يستخلص من ذبالة الواقع عنفا وصلابة،

أسلوب الوجه والقناع

غربة البياتي اذن غربة ارادية واعية تعرف سبيلها الى الخلاص ، وهى لذلك تجربة مضمون يعرف كيف يختار شكله .. وامعانا في الغربة مضمونا وشكلا لجأ الشاعر في ديوانيه الأخيرين « سفر الفقر والثورة » و « الذى يأتى ولا يأتى » الى **أسلوب التعبير من وراء قناع** ، فاذا كان بعض الشعراء يخلعون مشاعرهم على الطبيعة محاولين بذلك تجسيد تلك المشاعر ، فالبياتي انما يخضع مشاعره على التاريخ محاولا تجريد تلك المشاعر ، اعنى انه لا يقف عند مجرد الصورة الشعرية ، وانما يحاول ايضا ان يمزجها بالفكرة الشعرية . وبذلك يضيف الى وظيفة الشعر في التعبير عن الأشياء ذات الطبيعة الكلية ، وظيفة التاريخ في التعبير عن الأشياء الخاصة المحدودة ، او على حد تعبير المعلم الأول **يجمع بين الشاعر الذى يروى ما قد يحدث وبين المؤرخ الذى يروى ما قد حدث** .

والواقع ان البياتي لم يصل الى هذا الأسلوب في التعبير الا بعد رحلة طويلة من التجارب قطعها الشاعر في البحث عن هذا الأسلوب ، ولعل قصائده العشر في ديوان « النار والكلمات » والتي تحدث فيها الى فنانيين وأدباء وشعراء من أمثال **لوركا وهمنجواي وأراجون وألبير وباباو بيكاسو وناظم حكمت** هى أولى تجاربه في هذا الصدد ؛ ولكن على الرغم مما في هذه القصائد من وهج الانفعال وحماسة التعبير الا اننا لا نجد فيها شيئا من عمق التأمل او ابداع التفكير ؛ فهى شحنات انفعالية عامة تفتقر الى تخصص النظرة وتفرد الرؤية وترتبط بانفعالات الشاعر الشائنة أكثر مما تكشف عن نظراته الخاصة الى حركة التاريخ ؛ ومن هنا كان تعاطف شاعرنا مع هؤلاء الفنانين والأدباء والشعراء تعاطفا قوامه النزعة الانسانية أكثر من ان يكون تعاطفا مع اناس تربطه بهم علائق الماضى ووشائج التراث .

وربما كان هذا هو السبب الذى من اجله لجأ الشاعر الى شخصيات من التراث العربى تأصيلا لرؤيته الشعرية وامتدادا بها الى العصر الحاضر ؛ وهو ما فعله في قصيدته الطويلة

« موت المتنبي » التى اسقط فيها مشاعره على شخصية أبى الطيب ، وتعاطى فيها التاريخ من خلال منظوره الخاص ؛ غير ان البياتي هنا ايضا وان كان قد وفق في ان يضع يده على المصدر التاريخى الذى يستقى منه شخصياته الا انه لم يوفق في اختيار شخصية أبى الطيب بالذات ، لا لشيء الا لان تمرد الشاعر العربى القديم على واقع عصره لم يكن تمرد من يحتضن قضية ويعناق فكرة ويلتزم بموقف اجتماعى عام ، وانما كان تمردا شخصيا خاصا ، سببه احساس الشاعر بفضائله ومزاياه ، وهدفه هو الحصول على الجاه والسطان ، ومن هنا كانت مأساة حياته ومأساة موته ، ومن هنا ايضا كان الصدع الشعرى العميق بين طبيعة الشاعر القديم وقضية الشاعر المعاصر ، ومن هنا اخيرا كان غلبة أسلوب السرد القصصى على اجزاء القصيدة ، فدللا من ان يتحد البياتي بشخصية المتنبي ، وبدلا من ان يرتدى قناعه لكى يعبر من خلاله ، لجأ الى تصوير قصة حياة المتنبي بطريقة مأساوية مؤثرة تثير القارئ ولكنها لا تحمله على التفكير .

ولكن شاعرنا البياتي سرعان ما وضع يده على أسلوبه الجديد في التعبير والذي ظل يبحث عنه طويلا ، واعنى به **أسلوب التعبير من وراء قناع** ؛ ففي قصيدتيه الطويلتين « عذاب الحلاج » و « مخنة أبى العلاء » من ديوان « سفر الفقر والثورة » ثم في قصيدته الأكثر طولا « ثورة الخيام » في ديوان « الذى يأتى ولا يأتى » نراه يعرف كيف يختار الشخصية التاريخية التى يتحد بها اتحادا حياتيا وفكريا فلا نحس معها بذلك الصدع الشعرى العميق ، كما نراه يعرف كيف يتخلص من مشكلة الذاتية في التعبير ليعبر تعبيرا أصيلا ومعاصرا من خلال شخصية تاريخية تحمل كلمته الحاضرة ، ثم نراه بعد هذا وذاك يوفق على حد تعبير أحد النقاد في خلق شخصية « البياتي - الحلاج » و « البياتي - المعري » ثم « البياتي - الخيام » وذلك بعد ان خانته التوفيق في خلق شخصية « البياتي - المتنبي » .

والسؤال الآن هو كيف وفق البياتي - وعلى أى نحو - في خلق كل شخصية من هذه الشخصيات ؟

يا مفلق الأبواب
الفقراء منحوني هذه الأسمال
وهذه الأقوال
فمد لي يديك عبر سنوات الموت والحصار
والصمت والبحث عن الجذور والآبار
ومزق الأسداف
وليقلب السيف
فناقتي نحرثها واكل الأضياف

وفي الجزء الثالث والذي عنوانه
« فسيفساء » يحكى لنا الشاعر قصة مهرج
أحب ابنه السلطان ، وكان جبه هو الذي يساعده
على الاستمرار في عمله الوضيع وعلى المضي
في تحمل أعباء الحياة ، ويحدث أن تموت ابنة
السلطان تموت « كما الفراشة البيضاء في
الحقول » فيصاب المهرج بالجنون ويأوذ بالصمت
الحزين وتنتهي القصة :

رويت ما رايت
رايت ما رويت
كان وياما كان

والذي يقصده الشاعر من وراء هذا المعنى
الرمزي هو أن الحلاج الصوفي العاشق الذي ظل
مأخوذاً بوصال معشوقته متحملاً من أجلها
آلام الزهد والنسك والعبادة ، لم يجدها أمامه
فجأة بعد أن خلع خرقة الصوفية ونزل إلى
العامة وباح لهم بالسر ، وهذا معناه أن قصته
مع الحقيقة الصوفية قد انتهت لتبدأ قصته
مع الحقيقة الواقعية ، ولكن الحقيقة الواقعية
ليست مكاشفات ومشاهدات وإنما هي رياضات
ومجاهدات ، وهي كذلك مغالبة لقوى الشر
والدمار ، وتحمل الإنسان مسؤوليته أزاء تفرير
الواقع من حوله ، لهذا كان من الطبيعي أن يقع
الصدام بين طريقة الحلاج في الإصلاح وبين
طرق رجال السياسة في عصره :

بحت بكلمتين للسلطان
قلت له : جبان

وكان من الطبيعي أيضاً أن يؤخذ الحلاج
بكلمتيه ، فيحكم من أجلهما ويصلب فوق
حروفهما ، وهكذا ينتهي فصل « الحاكم »
قمة الصراع ، لبدأ فصل « الصلب » ذروة
المأساة ، مأساة الكلمة الشريفة المناضلة حين
تعانى آلام الاستشهاد :

الحلاج هو الحسين بن منصور الصوفي
الاسلامى الشهير الذى تشابكت طريقته في
اصلاح واقع عصره مع طرق رجال السياسة
في ذلك العصر ، فضربوه وصلبوه وقتلوه في
بغداد عام ٢٠٩ للهجرة ، ولقد بكنه العامة
بكاء كثيراً وكادت ان تقع الفتنة ، ذلك لان الحلاج
لم يكن صوفياً فحسب ، ولكنه كان أيضاً معلماً
للفقراء ، وهاتان الحقيقتان أكثر من غيرهما
هما الركيزتان المحوريتان اللتان أدار عليهما
الشاعر قصيدته عن « عذاب الحلاج » والتي
احتوت على ستة أجزاء ينتظمها نسق درامى
متجانس يتصاعد حتى يصل الى قمة الأزمة
في الجزء الرابع « المحاكمة » ويزداد تصاعداً
حتى ذروة المأساة في الجزء الخامس « الصلب »
وتنتهى القصيدة في الجزء السادس « رماد في
الريح » باضاعة المعنى الكلى لمأساة الحلاج
ووصول شاعرنا البياتى الى معانقة الحقيقة
الكبرى .

ولأن الذى يتكلم هو البياتى من خلال
الحلاج ، لا البياتى صريحاً ومباشراً ، فإن العذاب
يبدو جليلاً أكثر مما يبدو مؤسباً ، ويدفع الى
التأمل والتفكير أكثر مما يقف عند حد الأثارة ،
وهكذا نجد البياتى في مطلع القصيدة وقد تجرد
من ذاتيته وأصبح « هو » الحلاج الذى كان
يمشى في أسواق المدينة منذ ألف عام شربداً
هائماً يبحث عن الطريق الذى يصلح به أحوال
العامة ويدخل به الأمن في نفوس الفقراء ،
فهو في الجزء الأول من القصيدة « المرید »
الذى يشتاق الى معانقة الحقيقة الكبرى :

سقطت في العتمة والفراغ

تلطخت روحك بالأصباغ

شربت من آبارهم

أصابك الدوار

تلطخت يدك بالجبر وبالفبار

ولكنه يعود فيدرك أن عزلة الصوفي عن الخلق
من أجل الوصول الى الحق ، ومن حيث هو
حق يطلب لذاته دون نظر لآى اعتبار لن يساعده
في اصلاح أحوال العامة ، فيخلق خرقة الصوفية
وينزل الى الأسواق يعلن التزامه بواقع عصره
وتمرده على الظلم الاجتماعى ، وذلك في الجزء
الثانى الذى اسماه « رحلة حول الكلمات » :

واندفع القضاة والشهود والسياف
فأحرقوا لساني
ونهبوا بستانى
وبصقوا فى البئر ، يا محيرى
ومسكرى
وطردوا الاضياف

ولكن البياتى فى الفصل السادس والاخير
« رماد فى الريح » يجرّد عذاب الحلاج من اله
لكى يبقّى على عظمته ، فالصوفي القديم
الذى حلّ فى الشاعر المعاصر ، والذى مرّ
بالتجربة كلّها حتى الموت ، لم يعد يجزّع من
اى عذاب . ان الشاعر هنا يمزج فى براعة فائقة
بين فكرة الحلول التى كان يعتنقها الحلاج ،
والتي تقول بأن روح الله « اللاهوت » تحلّ فى
جسد الانسان « الناسوت » فتنبها الحياة ،
وبين ايمان الشاعر الثورى المؤمن بحتمية
التطور واردة التغيير :

«محنة أبى العلاء» ؛ فمحنة الشاعرين واحدة .
العزلة والاغتراب ، وموقف الاثنين واحد
الالتزام الفكرى بقضايا السياسة والمجتمع
وان لم يشاركها فيها بطريقة مباشرة . وهكذا
يقوم البياتى برحلة علانية فى العصر الحاضر
يناقش فيها الامور ويعالج الاشياء ، متخذاً
من أبى العلاء مرشداً وهادياً على نحو ما فعل
شيخ المعرة مع ابن القارح فى « رسالة
الفران » .

وتقع القصيدة فى عشرة اجزاء لا يؤدى
بعضها بالضرورة الى البعض الآخر ، ذلك
لان الشاعر لا يروى قصة ولا يحكى رواية
وانما هو يختار مواقف اساسية فى حياة المعرى
تتلاقى رموزها وتتجمع دلالاتها لتصبّ فى بؤرة
شعورية واحدة تعطينا فى نهاية الامر الاثر
التالى المطلوب . اما الجزء الاول وعنوانه
« فارس النحاس » فاشبه بالبرولوج القصير
فى مسرحية تراجيدية فاجعة يصف لنا فساد
العصر الذى عاش فيه المعرى وادى به الى
الاعتزال ، وهو فساد العصر الذى عاش فيه
البياتى وادى به الى الاغتراب ، انه عصر القيم
النحاسية .. ظاهرها رنين اجوف وباطنها
خواء . اما انسان هذا العصر فهو فارس
النحاس الصديء الذى فقد صوته وفقد معه
فجره وضحاها :

اوصال جسمى أصبحت سماء
فى غابة الرماد
ستكبر الغابة يا معانقى
وعاشقى
ستكبر الأشجار

فكان « البياتى - الحلاج » هنا انما يحلّ
فى الحياة لكى ينتصر على الموت ، ويحلّ فى
الوجود لكى ينتصر على العدم ، ويحلّ فى الحرية
لكى ينتصر على القيود والاغلال .

البياتى - المعرى

بعد « عذاب الحلاج » تجيء « محنة أبى
العلاء » الشاعر العربى الكبير الذى ولد فى
معرة النعمان قرب حلب ، وفقد بصره وهو
صغير فاعتزل الناس فى بيته وسمى نفسه
« رهين الحبسين » ... عزلته وعماه .
ولقد لاقى من ذبوع الصيت ما لاقاه ، فأجبه
من أحب ، وكرهه من كره ، وتحدث عنه من
تحدث كانه من خوارق العادات .

والبياتى هنا يتخذ من عزلة الشاعر العربى
القديم واغترابه ركيزة محورية يدير عليها قصيدته

مكتبتنا العربية

والباب اغلقت الى الأبد
ثلاثة منها اطل في غد عليك
مقبلا يدك :

لزوم يتى وعمى واشتعال الروح في
الجسد

ولكن غربة الشاعر واعتزاله داخل سجنه
الثلاثة لم تحل دون وعيه بذاته ومحاولته
تخطي حدود وعى الذات ، وذلك لكي يلتزم
بمشكلات الكل ويعانق قضايا المجموع .
فالذات وحدها بدون الآخر تصبح شيئا ..
أي شيء ، لأن الحياة ما هي الا حوار بين الذات
والآخر أشبه بالحوار الدائر بين حركتي الشهيقة
والزفير أحدهما وحده اختناق وكلاهما معا
حياة :

بدى - التي استرجعتها
أمدتها ، لتنفخ الحياة في الجماد
لتزرع الاوراد
أمدتها للشمس والريح والمطر
لاخوتي البشر

ولا يقف التزام الشاعر عند مجرد مصافحة
الآخرين والالتقاء معهم على طريق الفقر
والثورة ، بل يمتد ليتخذ خطوة أكثر ايجابية ،
فيها يدين الشاعر عصره بأكمله ، عصره
الذي سادته الظلام . وفيها يرفع صوته في
وجه مولانا السلطان .. سلطان الزيف
الذي استشرى والنفاق الذي طغى وزاد :

قافية الهمزة كانت بقلعة عرجاء .
يركبها الأمير كل ليلة ليلاء
كل القوافي أصبحت ، يا سيدى ، كالقلعة
العرجاء

كان زمانا داعرا ، كان بلا حياء

ولكن وعى الشاعر بالجماعة - بعد وعيه
بالذات - قد تضخم الآن ، فلم يعد قاصرا على
ثورة الشاعر على سلطان الزيف والظلام بل امتد
ليشمل ضفادع السلطان .. من شعراء وكتاب
وأصحاب كلمة ؛ فعلى هؤلاء أكثر من غيرهم تقع
مسئولية فساد العصر ، لأنهم أكثر من غيرهم
طلبعة الوعي الانساني والمندوبون لتحقيق المثل
الأعلى ، فان هم خانوا شرف الكلمة ورسالة
التنوير أضحت حكمتهم جنونا وكلماتهم لفوا
واحاديثهم ثرثرة .

كانت تبقى حقدتها على الجماهير ، على المارد
وهو يكسر الأغلال
ضفادع كانت تسمى نفسها « رجال »
رايتهم في مدن العالم ، في شوارع الضباب

في السوق ، في المقهى ، بلا ضمير
يزيفون الغد والأحلام والمصير

وعلى الرغم مما في الأرض من فساد
وعلى الرغم مما في الكون من شر ، فان الشاعر
يؤمن بأن الخير باق وأصيل لأن الشر عارض
وزائل ، ومن ثم فهو يبشر بالفجر المشرق فوق
أشلاء النهار ، والغد الباسم بعد أعاصير
الحياة :

وبعد ألف سنة ستنضج الاعناب
تملا الأكواب
ويبعث الغنى
فآه ثم آه يا صابتي وحزنى

ولكنه ليس الايمان الطوباوى الحالم ،
ايمان المؤمنين الذين يشع منهم النور ولا يشع
اليهم النور ، وانما هو ايمان الثوار والمناضلين
الذين يقولون بحتمية التطور ويقولون معها
بجدلية التاريخ ، **فالسما لا تمطر عدلا وانما**
العدل شيء تستخلصه ارادة الحياة :

الموت عدل - حسنا - فليضرب الشاه على
قفاه
حتى يموت ، ولتكن عادلة - يا سيدى -
الحياة

ومع هذا كله ، فاذا كان لابد للشاعر
الثورى أن يفعل ما يريد ، فلا بد له ايضا أن
يريد ما يفعل ، لأن ارادة الفعل أهم من الفعل
نفسه كما أن ارادة الحياة أهم بكثير من الحياة
نفسها ، وتلك حقيقة كان من التوفيق أن تنبه
لها شاعرنا البياتى فجعل عنوان المقطع العاشر
والاخير من هذه القصيدة « محنة أبى العلاء »
الكلمة الشهيرة التى اطلقها جاليليو في وجه
السلطة - سلطة الدولة والدين جميعا -
« ولكن الأرض تدور » :

والأرض ، رغم حقدكم ، تدور
والنور غطى نصفها المهجور

البياتى - الخيام

وبعد «محنة أبى العلاء» تجيء «ثورة الخيام»
الشاعر الفارسي الشهير صاحب الرباعيات
الأكثر شهرة ، والذي كانت حياته ثورة على
أعداء الحياة ، ثورة على قراصنة المجتمع ..
ثورة على سماسرة الدين .. ثورة على تجار
الفكر .. ثورة على عشاق الظلام ، ولذلك قطع

الأيدولوجى الساخن بشاعرنا البياتى الى الوقوع فى هوة الخطابية المباشرة ، نراه ببراعة الفنان يعود الى حياة بطله الخيام ليستخلص منها رموزا ذات دلالة أكثر عمومية ، وأعمق شاعرية :

— يا عندليب العاشق الأعمى ، ويا خزان الأسرار
أبحرت السفينة
تبحث فى الأصقاع عن مدينة
لم يقف الشحاذ فى أبوابها يوما ولم يسند
على رصيفها جبينه
وبعد أن يخلق الشاعر خلفية رمزية للصورة ، يعود الى المضمون الفكرى فيؤكد من جديد مضيفا اليه بعدا جديدا ليس فى هذه المرة المأثور الشعبى المستخلص من تراث الشعب ، ولكنه المأثور الأدبى المستخلص من تراث الانسان ، انها العبارة المشهورة التى قالها شكسبير على لسان بطله مكبث من أن الحياة «نكتة» أطلقها مافون ، ملؤها الصخب والعنف ، ولكنها لا تدل على شيء :

كل الغزاة بصقوا فى وجهها المجذور وضاجعوها ، وهى فى المخاض
حياتنا فيها ، وفى داخل هذا النفق المسدود رواية مملّة مثلها أحرق أو محنن
فمثل هذه اللغة الفكرية تحقق بتفاعلها مع الصورة الفنية نوعا من التوازي الهارمونى الذى يضيف الى الرمز الدال الكلمة الموحية ، واللذان يحققان معا بتفاعلها مع النغم الاصلى فى القصيدة — وهو ثورة الشاعر على واقع عصره — نوعا من البناء الشعرى الأشد قوة والأكثر تكاملا ، والذى لا يلبث أن يبدأ منه ويعود اليه أبدا :

القمر الأعمى يبطن الحوت
وأنت فى الغربة لا تحيا ولا تموت
نار المجوس انطفأت
فأوقد الفانوس
وابحث عن الفراشة
لعلها تطير فى هذا الظلام الأخضر المسجور
ولو أننا قرأنا هذه الأبيات فى منظور جديد ، لو أننا قرأناها على أن الشاعر انما يتحدث عن نفسه لا عن الخيام ، لارتسمت أمامنا شخصية البياتى بخصائصها الخاصة وظروفها المميزة ، ومع ذلك فالشاعر لا يلبث طويلا حتى يبت الخيام شكواه ليؤكد هذا المعنى :

— أهذه الآلام ؟
وهذه السجون والأصفاد ؟

الخيام رحلة عمره ، النار قلبه ، والماء دموعه ، والهواء حياته ، والتراب مثواه .

ومن هنا كانت ثورته على واقع عصره وعلى معطيات الحياة من حوله .. على العناصر الأربعة ، وعلى الحواس الخمس ، وعلى الجهات الست ، وعلى الأفلاك السبعة ، بل وعلى العقل والدين جميعا ، وبعد أن فشلت الثورة وفر الثائر أخذ الخيام يتلفت الى الماضى الضائع والمستقبل الضبابى ، يجتر الآلام ويتلمس العزلة ، يتدبر الأشياء ويؤثر الاغتراب « لا تحسب أنى خليع سكير ، فانا لا أشرب الخمر طلبا للنشاط أو الطرب ، ولا ابتغاء المروق على الدين أو الخروج على الأدب ، وانما أشتى الغفلة عن نفسى قليلا » .

وعبر حياة الخيام وثورته على واقع عصره ، حاول البياتى أن يقيم جسرا بيننا وبين تراثنا العربى القديم ، مستندعا حياة الخيام الى وقتنا الحاضر ، مسقطا عليها دلالة عصرية جديدة ، متناولا اياها على مستوى المجاز تارة وعلى مستوى الحقيقة تارة أخرى ، وذلك فى قصيدته الطويلة « الذى ياتى ولا ياتى » والتى تقسع فى ثمانية عشر مقطعا استهلها الشاعر بافتتاحية اسطورية الجو ، وصف فيها العصر الذى عاش فيه الخيام محيلا هذا الوصف الى عصرنا الحاضر ، محققا الاحالة المتبادلة بين العصرين ، مستخدما المأثور الشعبى « لا غالب الا الله » كوسيلة من وسائل التستر الفنى خلف قناع :

— مولاي ! قال النجم لى ، وقالت الأقدار
بأننا ممثلون فاشلون فوق هذا المسرح
النهار

وان هذى النار
الشاهد الوحيد فى محكمة الزمان
تصدع الايوان
واحتقرت أوراقنا الخضراء فى الحديقة
المعطار
والعندليب طار
— مولاي : لا غالب الا الله
فاه ثم آه

فى هذا الجو ولد الخيام ، ولد فى نيسابور ، ولد كما يولد كل انسان ، ولكنه لم يعيش كما يعيش أى انسان .. فقد كانت حياته صرخة احتجاج مادية وروحى على الظلم الاجتماعى ، والتفاوت الطبقي ، والامتهان لقيمة الحرية ، مما أدى به الى الثورة على كل سلطة سواء كانت سلطة الدين أو سلطة العقل أو سلطة الدولة . ولكى لا يدفع هذا المضمون

مكتبتنا العربية

الفارسي القديم هي هي مأساة الشاعر العراقي المعاصر . لأن المأساة لا تزال مستمرة وان تخفت في ثوب عصري جديد :

وريت هذا العالم - الانسان

يحوم حول سوره عريان

فاكهة محرمة

ومدن بلا ربيع مظلمة

مفتوحة مستسلمة

تحيا على الفتات

مات المغنى ، ماتت الغابات

والغندليب مات .

ولكن الشاعر بمقدار ما يعمق وعينا بالمأساة بمقدار ما يحاول أخراجنا منها على رؤية أكثر شمولاً ونظرة أبعد مدى ؛ فالأمل لا قيمة له ان لم ينبثق من مقاومة الواقع الاليم ، ولا قيمة للتفاؤل ان لم يكن وليد نضال ومعاناة ، وعلى ذلك فالانسان الثورى الشريف هو من يثور على محاباة الحياة لأن الحياة عنده وعى واردة ، وعلى ذلك أيضا فان الطلائع الثورية هم أولئك الذين :

يحرقون ليضيئوا : شرف الانسان

أن لا يموت رائعا منسحقا مهان

كالكلب تحت عجلات العار

وان يعيش في خطوط النار

منتصرا ، حتى وان حاقت به الهزيمة

فالهزيمة في ذاتها لا تهم ، وانما المهم هو

الوعى بالهزيمة من أجل ان يكتسب الانسان

عمقا جديدا ، ومن أجل ان ينطلق الانسان نحو

غاية أبعد مدى .. نحو إعادة بناء الحياة .

فالنصر بلا معاناة نصر ساذج رخيص ، أما النصر

النابع من جوف المأساة فهو النصر الواعى

العميق ، ومع ذلك فالبطولة ليست في الهزيمة

ولا في الانتصار وانما البطولة في التضحية

والنضال .. في الثورة أبدا :

معجزة الانسان أن يموت واقفا ، وعينه

الى النجوم

وانفه مرفوع

ان مات - أو اودت به حرائق الأعداء

وان يضىء الليل وهو يتلقى ضربات القدر

الغشوم

وان يكون سيد المصير

هذا هو عبد الوهاب البياتى .. الشاعر

الذى جعل من حياته مدادا لكلماته ، ومن

الاثنين معا وقودا فكريا وفنيا في معركة الحرية

والتحرد ، الحرية من أجل الوطن .. والتحرر

من أجل الانسان .

جلال العشرى

شهادة الميلاد ، يا خيام

في هذه الأيام ؟

فنحن هنا أمام صورتين متشابهتين ، احدهما خارجية والاخرى داخلية ، فسجون الخيام واصفاده في الخارج يقابلها عزلة الشاعر واغترابه في الداخل ، ومع اختلاف الأيام إلا ان الآلام واحدة . وهكذا يلجأ الشاعر في تأكيد مضمونه الفكرى الى أسلوب الاحالة المتبادلة بين الداخل والخارج .. بين الذات والموضوع .. بين الوجه والقناع ؛ ولكنه لا ينسى ان يرتد الى مضمونه الفكرى من حين لآخر ليؤكد في كل مرة بأسلوب جديد ، فهو في هذه المرة الثالثة يستخدم المأثور الدينى المستخلص من الكتاب المقدس والذي يتمثل في عبارة السيد المسيح .. « الكل باطل وقبض الريح » .

- مولاي ، لا يبقى سوى الواحد القيوم

وهذه النجوم

الكل باطل وقبض الريح

وبراعة فنية نادرة يجمع الشاعر بين القديم والمعاصر على مستوى الألفاظ ، بعد أن برع في تحقيق هذا الجمع على مستوى الصورة الشعرية والفكرة الفنية ، فهو يستخدم الكلمات الخيامية أو الكلمات القادرة على تهيئة الجو الخيالى بوجه عام مثل : الخمر والسكر ، والحانة والتقويم ، والحكمة والرغيف .. الخ كما يتحدث عن نجمة الصباح وبساط الف ليلة وحانة الاقدار وقراءة التقويم ونار الجوس وبائعى الخواتم النحاس وثمان الخبز الذى اشترى به زنبقا .. ولكننا نلاحظ - بين طيات القصيدة - أن الألفاظ المعاصرة تطل علينا من حين لآخر بحيث تخرجنا من الجو التاريخى الذى كنا فيه الى العصر الحاضر الذى نعيش فيه الآن كل هذا من غير أن تهتز الصورة في وجداننا ، ومن غير أن نحس بالتنافر اللفظى بين أجزاء القصيدة .. فكلمات مثل البنوك والأرقام والمقهى وشهادة الميلاد ، وعبارات مثل صحف الصباح والوظيفة الشاغرة وورق الجرائد الصفراء والثورة على الطغاة والاعساد رميا بالرصاص .. تمتزج بآبائها واجدادها القدامى في مركب هارمونى متجانس اللفظ متكامل البناء .

ولا تقف المزاوجة بين القديم والمعاصر عند هذا الحد بل تتعداه الى أن تصل الى المعنى التراچيدى للحياة ، اعنى الى ما وراء الحياة الخيامية من ثورة ثم فشل ثم فرار ثم نفى واغتراب بحيث نشعر بأن مأساة الشاعر

أحلام الزورق الغريق

« وتر من أوتار قيثارة تركتها الريح
على قارعة الليل ! وتر مشدود
دائما .. ومشدود الى ضلوع غائرة ..
نأما يطالع الحياة لأول مرة » .

بهذه الكلمات الرقيقة في عمق ..
الصارخة في صدق قدم الشاعر فصحى
سعيد ديوان زميله الشاعر عبد القادر
حميدة .. انه ديوان « أحلام الزورق
الغريق » أول ديوان يصدر للشاعر وثاني
كتاب يصدر له بعد مجموعة
القصيدة « رغم كل شيء » وهذا
العنوانان يلخصان أبلغ تلخيص تلك
الرحلة الطويلة التي قطعها الأديب
رحلة الفن والحياة . فعلى الرغم من
الشاعر .. رحلة الفن والحياة . فعلى
الرغم من كل شيء خرج فتى القرية الصغيرة
الانقطاع ساخطا على شقاء الفلاحين ،
عاقدا العزم على أن يقف بكلمته في
خط الدفاع الأول .. في وجه الانقطاع
في أبشع صورة والاستعمار في أعلى
مراحل . ومن هنا كانت قصصه
صرخات فيها الدوى وفيها الأنين ..
أنين الإنسان المجهول الموجه ودوى الإيمان
بارادة التغيير .

وكان مما يتفق وطابع الأشياء
بالنسبة لأديبنا الشاعر من أجل
الفلاح ، أن تمتد ثورته لتشمل
الإنسان .. ذلك الغريب الضائع .
في زيف المدينة وانحدار القيم والجري
وراء الأشياء .. ومن هنا كان ديوان
شعره « أحلام الزورق الغريق »
تعبيرا دراميا مؤسسا عن فقدان
الإنسان الحديث أصالته وبكرته بعد أن
زيفته المدينة ودأسته عجالات الحضارة
ومن هنا أيضا كان اختياره للشعر
الجديد قالباً يفي بانفعالات الشاعر
المعاصر ، كما كان اختياره لقالب
« السوناتة » الذي ينضج بما في داخله
من أنين وثورة واحترق .

أما أنين الشاعر فنسمعه في
قصائد « غدى » و « الربيع »

ومن أجل معاني الحرية والتقدم
والسلام يحترق شاعرنا الشاعر ،
يحترق من أجل حياة أضيق ما فيها
يتسع لآمال كل الناس .. وليست
قصائده « صلوات » و « حياة قلب »
و « في عيد الأم » و « أحلام الزورق
الغريق » إلا أشواق إنسان أحب
الحياة وعاش فيها ، وآمن بأن شيئا
لا يساوي الحياة على الرغم مما في
الحياة من بقاء سوداء ، ومع ذلك
فنحن نستطيع أن نزيل هذه البقع
ونجعل الحياة أكثر بياضا وإشراقا
إذا نحن أردنا ذلك وحاولناه ..
تحية لشاعر الزورق الغريق الذي
استطاع أن يحيا الحياة .. رغم كل
شيء .

و « رحلة » و « حكاية حب »
وهي عبارة عن مجموعة من الانفعالات
الإنسانية أقلها الواقع الاليم وجثم
فوق صدرها فلم تملك سوى هذه
الأنات الحائرة .. ولكن الأنين سرعان
ما يصبح صراخا وثورة ففي قصائد
« ثورة فلاح » و « رسالة من جميلة »
و « سماء أفريقية » و « طريق الى
السلام » نرى الشاعر يعانق الواقع
من حوله فيهدف أغنياته ويوظف
كلماته ويلتزم بقضايا عصره ؛
فالكلمة تصبح طليقة والأغنية تتحول
الى نشيد .. نشيد من أجل ثورة
مصر ونشيد من أجل ثورة الجزائر
ونشيد من أجل ثورة إفريقيا ونشيد
بعد هذا كله من أجل كل خطوة
يخطوها الإنسان في طريق السلام .

صورة البطولة في شعر المقاومة

أراجون . . شاعر المقاومة

ولقد كانت المقاومة الفرنسية وما تزال من أدوع
صور الكفاح الانساني ، اذ اشترك فيها ما يقرب من ربع
مليون نسمة من أبناء الشعب غير العسكريين ، وضمت
مختلف الاتجاهات من أقصى اليمين الكاثوليكي الى أقصى
اليسار الشيوعي ، وشارك المثقفون فيها مشاركة فعلية
بدمائهم حين اتخذت كثرتهم مكانها في صفوف القوات
الشعبية المسلحة . على أن هذا المكان لم يكن دائما هو
انسب الأوضاع للمثقف الفرنسي فقد كانت المقاومة في
أمر الحاجة اليه بين سراديب الجرائد والمطابع السرية .
ولكن هذه المطابع لم تتوفر منذ البداية ، وهكذا كانت
الفرصة مواتية للشعراء - من بين المثقفين الفرنسيين
جميعا - أن يقولوا مالا يستطيعون قوله عن طريق

إذا كان الشعر هو فن المقاومة بشكل عام ، أي أنه
أكثر الأنواع الأدبية قدرة على امتصاص رحيق الكارثة
ومقاومتها في حينها ، فإن شعر المقاومة الفرنسية إبان
الحرب العالمية الثانية ، يحتل مكانا خاصا في مقدمة
القوائم التي تسجل دور الشعر في المعارك الوطنية ضد
النازي . فالشعر بصورة من الصور هو فن الذبوع
والانتشار لما يحتويه بناؤه الموسيقي في اختيار الكلمات
وطريقة وضعها الى جانب بعضها البعض من قدرة على
الانتقال من الفم الى الأذن الى القلب ، ومن فم الى فم
الى فم . ولعل شعر الحب وشعر الحرب ، يأتيان في مقام
الصدارة من قائمة الأشعار القادرة على الذبوع والانتشار
فكلاهما يعتمد على حرارة الانفعال التي يسهل انتقالها
بالعدوى إذا ما كان المناخ العام والخاص يهيئ المجتمع
والأفراد لهذه العدوى .

ل . أراجون

ب . ايلوار

« ليست فرنسا الجريحة الا وطني ،
ولست الحرية الا حياتي او موتي لانها
حياة وطني المسلوب او موته » .
اراجون

« بقوة الكلمة ، ابدا حياتي ثالية ، لقد
ولدت لاعرفك ، لاسميك ايتها الحرية » .
ابلوار

« آه يا فتى ، دخان البارود يدوب في
الضياء ، وانت بمندليب وبندقية ، ماض
في ليل ونهار المعركة » .
نيرودا

غزالي شكري

بتوقيع الشعراء واسمائهم الحقيقية حيناً ، او بأسماء
مستعارة في معظم الاحيان . وبعد اراجون « شاعر المقاومة »
بحق ، كما وصفه مالكوكم كولي وبيرت رودس في عنوان
كتابهما عنه ، ذلك انه - على حد تعبيرهما - « كان
الشاعر الوحيد الذي ترك سجلاً حافلاً بالانفعالات
السائدة في زمن الحرب ، تلك الانفعالات التي كان يشعر
بها الجميع منذ اول صدمة للتعبئة حتى فرحة باريس
الحررة » .

وكانت المهمة الاولى امام اراجون ان يعيد الى الكلمات
« سمعتها » الاولى بعد ان كادت الاحداث ان تشوه
هذه السمعة وتمرغها في الطين ، اي بعد ان كادت
الهزيمة ان تجعل الفرنسيين ينطقون بكلمات لفهم لغة
اخرى او لغات اخرى فيحدث للروح الفرنسية ما حدث
لبرج بابل القديم : السقوط العظيم . كان على اراجون
ان يعيد للماني القديمة الى كلماتها فيصبح شعره دفاعاً
عن الروح الفرنسية وحماية لها من السقوط في برائن
الهستريا بل الجنون الذي اراده النازي لها وكتب
في احدى قصائده يقول « دعني اقول للجماهير : ان
الشمس هي الشمس » وتستمر خلال القصيدة في
وجدان التلقي تستكمل رؤيا الشاعر : أجل ، الموت هو
الموت ، والحب هو الحب ، والوطن هو الوطن ، وليست
فرنسا الجريحة الا وطني ، وليست الحرية الا حياتي
او موتي لانها حياة وطني المسلوب او موته . ويكتب
في قصيدة « وروود عيد الميلاد » تحية الى دواد الاستشهاد
على يدى النازي :

« نوبل ، نوبل ! هذا الشروق الخابي
اعاد اليكم ايها الرجال ذوو الايمان المفيف
الحب الذي يموت المرء في سبيله بصدر رحب
والمستقبل الذي يعيد الحياة الى موته » .

الروايات او المقالات او المسرحيات ، لان هذه الوسائل
جميعها قد احكم الحفاظ عليها سواء من حكومة فيشي
او من الرقابة النازية . واكتشف الشعراء ان فنههم يكاد
ان يكون الفن الوحيد القادر على الهرب من سطوة
الرقابة والبوليس واستطاعت قصائدهم القصيرة ان تصل
الى اذان الناس وافئدتهم ثم انتقلت من فم الى فم تحمل
حرارة الانفعال المتوهج بالمعركة . ولم يكن الاستظهار وحده
هو أداة نقل الشعر ، بل كان هناك من ينسج القصائد
على سجاجيد الاويسون الفرنسي . وكانت قصائده
لويس اراجون بمثابة التجارب الاولى في التحايل على عيون
السلطات والتهرب من قيود الرقابة التي تيقظت على
« الشعر » فجأة حين اخذ يتردد على كل لسان ، وحين
امتلات به صفحات المجلات السويسرية التي كانت تنشره

ب . نيرودا

تلك كانت أولى « مزايا » الحرب التي عني بها شعر أراجون خاصة والشعر الفرنسي أبان تلك الفترة عامة .. فقد عادت الى الكلمات معانيها الحقيقية حتى ما يعد منها عند البعض « ميتدلا » في وصف التجارب الانسانية ، وهكذا اكتسبت اشعار أراجون بساطة وألفة وحياة لم تعرفها اشعاره الريالية السابقة وإن كان لتجربته الريالية أثر لا شك فيه انعكس على التكوين الشعري في مرحلته الجديدة ، وأكسبه أبعادا لا تستطيع « مجريات الحياة اليومية » وحدها أن تحتويها . كان عبء الهزيمة الرازح على القلوب هو أول ما تنبسه اليه أراجون ، وكانت « مجريات الحياة اليومية » في وضع لا يسمح للشعر أن يصوغ « صورة البطولة » من نسيجها فاتجه أراجون الى التاريخ الفرنسي يستلهم صفحاته أن تجود بقوة الامة الحقيقية ، قوة المقاومة .. ولكنه لا يجعل من التاريخ « عظة الماضي » ولا يتخذ من الحاضر « عصب الهزيمة » بل هو يمزج حكمة التاريخ بمأساة العصر ليخرج من نسيجها المركب بقصيدة مثل « باريس » :

« لا شيء من قبل جعل قلبي ينبض هكذا

لا شيء ألف بين ضحكاتي ودموعي هكذا

مثل هذه الصرخة لمواطني المنتصرين

لا شيء عظيم قدر كفن ممزق منسول

باريس ، باريس حررت من نفسها .. »

هو لا ينسب البطولة لأفراد ، حتى لأولئك الذين عرفهم وعاش معهم أقى لحظات عمره ، حتى لأولئك الذين نالوا من العدو أقصى درجات التعذيب حتى الموت .. ان صورة الفرد في خياله تحول الى « وجه فرنسي » بأكمله ، الوجه الغائب في أتون المعركة من ناحية ، وفي صفحات التاريخ أو طيات الحضارة من ناحية أخرى . لقد شارك أراجون بنفسه في المارك ، خدم كمساعد طبيب ، وترقى الى رتبة الملازم ، ومن هذه المعاناة الخصبة لمعنى الحرب ، ومعنى المقاومة ، ومعنى الوطن .. جاء شعره بمثابة خط الدفاع الأول عن الروح الفرنسية الكسيرة ، حتى اذا استعار من اسبانيا ، المظهر والقناع ، فيقول في قصيدة « سانتا اسبانيا » :

اني لا تذكر نغمة مثل صوت البحر العاري

مثل صيحة الطيور المهاجرة ، نغمة خلفت

في الصمت ، بعد الألحان ، تهيدة مكتومة

ثار البحار المالحة من قاهرها

اني لا تذكر نغمة سمعت صغرها في الليل

في زمن لم يعرف الشمس ، عصر بلا فارس أفاق

عندما كان الأطفال يبكون من القنابل ، وفي المقابر

كان الشرفاء من الناس يحلمون بنهاية الطفافة

ويعتاز هذا الشعر - كما يقول بعض النقاد - بحلق

ادائي باهر ، غير ان أهميته بلا جدال ، ترجع الى أنه عبر عن التصدع والحنين الذي ألهم في الجيش الفرنسي نيران العودة الى الوطن .. لهذا يختتم قصيدته بقوله :

أود لو اصدق أن الموسيقى لا تزال

في قلب هذه المدينة ، ولو مخبوءة تحت الأرض

سوف ينطق الأخرس والمشلولون

سوف يسرون في يوم بديع الى صوت القبة المنتصر

وبعد الشعر الذي كتبه في ذلك الوقت تصويرا حيا

في أوج مأساتها
قد ضحت راضية بذكرياتها
في أوج محتنتها القاسية
مرآتها السوداء كانت صورة العالم
ومشطها وهو يجعد نيران هذه الكتلة الحربية
أضاء أركان ذاكرتي
رات الذين ندمهم في هذا العالم المظلم من يمثلون
أدوار مأساتها ، وهم يموتون الواحد اثر الآخر
لا حاجة لذكر اسمائهم فانت تعرف اية ذاكرة
تحترق فوق أتون هذه الأيام المتهرئة .

ايلوار .. شاعر الحرية

ويمكننا القول انه « حتى الزا » لم تكن في شعر أراجون فردا من الأفراد ، بل كانت صورة أخرى لفرنسا التي استطاع أراجون أن يمثل أغوار روحها العميقة ، فاكشف بطولتها في الهزيمة والانكسار ، كما اكتشف هذه البطولة في سنوات المقاومة أو سنوات العذاب كما يسميها ، واكتشف أخيرا هذه البطولة في انتصارها العظيم حين أمر الفرنسيون على تحرير مدينتهم قبل أن تصل اليهم قوات الحلفاء . وفي أواخر عام ١٩٤٣ قررت جمعية الكتاب القوميين الدعوة لعقد اجتماع سرى في باريس لاقراء تفاصيل الشكل النهائي لعملهم قبل الانتفاضة القومية . وفي محطة باريس كان في انتظاره صديق لم يره منذ أن ثار على السرياليين عام ١٩٣١ . ولكن « اقدار فرنسا وعذاباتها » وضعتهما معا على الطريق من جديد . كان هذا الصديق هو الشاعر بول ايلوار . وكان هذا الاجتماع السرى في باريس من أهم الاجتماعات التي عقدتها جمعية الكتاب القومية ، فقد أمر أراجون أن المقاومة في المرحلة الحالية ليست بحاجة الى « عسكريين من الشعراء » وانه مقتنع بأن دور الثقافة عموما ، والشعر خصوصا ، لا يقل أهمية عن حمل السلاح ، وأدان بقسوة وعنف الشاعر جان مارسينك في حضوره انه حاول الانخراط في سلك الجندية ، بينما ساحة الشعر في حاجة الى كل موهبة « تحت الجموع على القتال ضد العدو » . وبرز بول ايلوار من بين جميع الشعراء الذين اصطفوا في كتيبة المقاومة « كباب يتأرجح مفتوحا لكل من يعادي الظلم » كما قال عنه كلود روا ، وكما يقول هو عن نفسه « ان لي قوة الوجود بلا مصير » ولكنه - في صبر ومعاونة هائلين - صنع لنفسه مصيرا . وكان ايلوار قد التحق بصوف المقاومة عام ١٩٤٢ ولم يكن حتى ذلك الوقت الا شاعرا كبيرا من شعراء العاطفة الانسانية العظام . فلما تحولت هذه العاطفة عبر مأساة الهزيمة الى اللون الحزين الفاجع ، لم يتخلف ايلوار عن « التأقلم » مع اللون السائد على العاطفة الجديدة التي اجتاحت الوجدان الفرنسى . لذلك حلت صورة « الحرية » مكان

للمعركة مثل « بساط الخوف الأعظم » و « أغاني فرنسا المهزومة » و « ريتشارد قلب الأسد » و « الزنايق والزهود » وكلها تتصف بهذا القدر العظيم من الانفعال بالتجربة الانسانية العميقة التي خاضها الشعب الفرنسى تجربة المقاومة البطولية لجحافل النازى . ورويدا رويدا اكتشفت رقابة فيشى حقيقة الأشعار التي يكتبها أراجون ، فاكثفت في البداية بأن تنصح المجلات العنصرية ألا تنشر شيئا له ، فانتجه الى المجلات والصحف السرية ، والى المجلات والصحف القادمة من سويسرا . وقد جمع بعد التحرير هذه القصائد التي نشرها سرا أو باسماء مستعارة تحت عنوان شامل « يقظة فرنسا » ، وتسم في أغلبها بما يمليه الحيز الضيق في الجرائد السرية من تركيز شديد يقترب من المباشرة أحيانا ، ولا يبعد عن جو المعركة لحظة واحدة ، ذلك أن الشاعر والمسؤولين عن الطباعة السرية كانوا يعرفون جيدا أن هذه « الورقة » تعرض حاملها للموت اذا وقع بين يدى البوليس . وجاءت الأغنيات والقصائد الطويلة في « يقظة فرنسا » صياغة رائعة للألم العظيم الذى أحسه كل انسان عاش تلك الأيام حيث كان كل فرد على استعداد أن يموت فداء للآخرين . يصف أراجون تلك الأيام « لقد عانينا الكثير ، وبصفة خاصة من الناحية الروحية ، فلا يمكنك أن تعرف معنى أن تعيش كل يوم وانت تجهل ما سيأتى به الغد » . وربما يخفى أحيانا أو اهلك أو تخفى أنت بنفسك .. أو عندما تعرف أن كل كلمة وكل فكرة وكل عمل في سبيل وطنك وأى احتجاج في سبيل حرية التعبير قد يكون جواز سفرك الى العالم الآخر . أو عندما ترى قوة مواطنتك المادية والمعنوية تتسرب وتضيع وتفتت عن قصد ، وبأنهم عدواي عن طريق عدو خبيث يدرك أهمية العقل وقد درس بحلق كيف يقوم بتسميمه . وانت تلاحظ هذا السم يقطر من جهاز دعاية واسعة النطاق ، التي تحقق في عقول البسطاء من الرجال والنساء في كل مكان ، وانت تلاحظ أثر الشك والخوف القارص على هؤلاء الذين كانوا من الشجاعة حتى أنهم عادوا الى القتال . وكان من الضروري للشعراء - كما اعتقد أراجون - أن يكشفوا طرقا جديدة للتعبير لا يظلوا خرسا ، ذلك أنه اذا استمرت حركات القبض والاعدام فربما يخرس قادة فرنسا المثقفون ، فتحرم حركة المقاومة النامية من قيادتها .

وإذا كانت صورة البطولة في شعر أراجون هي صورة « فرنسا » أو « باريس » وليست صورة الأفراد الذين اقتنيدوا الى ساحات الاعدام ، فان هذا لا ينفى « التجربة الخاصة » في حياته التي اتخذت صورها من ميدان القتال ، ومن علاقته برفيقة عمره الزا ، على السواء . يقول في قصيدة « الزا أمام المرأة » :

في أوج مأساتها
كانت طوال النهار جالسة أمام مرآتها
تشرح شعرها الذهبي اللامع . وكان يخيل الى
أن يديها الوديعتين ترتبان للهب

الطويلة « سبع قصائد حب » فانه لا يتحدث عن باريس مثل
أراجون الذى يتخذ منها نموذجا للروح الفرنسية ، انه
يتحدث عنها فى أساسها « كبطل » يدعى الحرية :

المساء طوى جناحيه

على باريس الياسه

وقنديلنا

يلقى بالليل

كأسير ينشبت بالحرية

ولعل ايلوار من اكثر الشعراء الذين واجهوا المأساة
بشجاعة كبيرة « نحن لا نتبجح بمأساتنا ... لا نخجل من
خجلنا » ولكن هذا الوجه المهزوم ، يعترف بهزيمته حقا ،
ولكنه لا يستسلم لها :

لا تصيحى : النجدة ! يا باريس

انك تعيشين حياة لا مثيل لها

ووراء عرى

شحبوك ، عرى هزالك

بتكشف فى عيونك كل ما هو انساني

لقد مات خيرتنا من اجلنا

وها هى دماؤهم تجد قلوبنا ثانية

ولعل « انشودة نازية » من ادوع قصائد ايلوار التى
صور فيها الشجرة تنزف والربيع ينزف لانه « آخر
النفوس » لالمانيا الراكمة فى الدم والصديد ، فى الجراحات
التى خفرتها فى وجه الانسانية .

صور المقاومة فى الشعر السوفيتي

وكانت الجبهة السوفيتية من اكثر الجبهات المناضلة
ضد النازى قدرة على الصمود بالرغم من العشرين مليون
قتيلا الذين استشهدوا من السوفييت على خطالنا وخلف
خطوط القتال وفوق الارض المزروعة وفى قاع المناجم ..
ذلك ان الاتحاد السوفيتى كان هدفا رئيسيا ومباشرا لهتلر
أعد له كل ما يستطيع من خطط وقوات . وكان المثقفون
السوفييت يعيشون مرحلة قاسية من تاريخ بلادهم التى
كانت قد انتقلت فى اول ثورة اشتراكية عرفها التاريخ
الحديث الى مجتمع يعانى من ميراث القرون والاجيال

صورة « الحب » فى قصائده التى اكتفت من حيث المظهر
ببطولة العسائى والمالكوف ومن حيث الجوهر ببطولة
« النفس الفرنسية » بل « العاطفة الفرنسية » كما كان
يسر دائما على القول .

ويبدو لنا للوهلة الاولى ان « الحرية » صورة مجردة
خاصة اذا جاءت فى الشعر ، ولكن شعر ايلوار بالذات
يتمتع بهذه السمة البارزة فى كل ما كتب ، وهى التقاء
المجرد بالمجسد فى جوهر واحد هو « الحرية » .. واذا عنت
الحرية فى الماضى « الخلاص بالحب » فهى الان - أى منذ
١٩٤٢ - هى « الخلاص بالمقاومة » ... ليست البطولة
اذن فى شعر المقاومة عند ايلوار ، بطولة افراد ، كما أنها
ليست بطولة تاريخ ، وانما هى بطولة « العاطفة الفرنسية »
التى لا تقهر .. هكذا يخاطب ايلوار « الحرية » فى القصيدة
المسماة باسمها :

على ملاجئ المخربة

على مناراتى المتداعية

على جدران ضجرى

اكتب اسمك

على غياب بلا رغبة

على عزلة عارية

على خطوات الموت

اكتب اسمك

وبقوة كلمة

ابدا حياى ثانية

لقد ولدت لاعرفك

لاسميك ايتها الحرية

هذا اللقاء بين الجرد والمجسد هو النسيج الشعري
الغالب على « صورة البطولة » عند ايلوار . والمجرد ،
أو الحرية ، لا يسوقها بالمعنى الفلسفى الذى يختلف حوله
الكثيرون من المثقفين الفرنسيين الذين شاركوا فى المقاومة
مشاركة فعالة من بوليتزير الى سارتر ، وانما يسوقها مع
فئات موائد الحياة اليومية ، حياة الصراع الضارى مع
النازية الهتلرية والمليشيا الفاشية التى نظمتها حكومة
فيشى الموالية للغزو . ويبدو أن « اسبانيا » بكل ما يحمله
اينيتها على طول التاريخ ، هى القاسم المشترك الأعظم بين
شعراء المقاومة . ولكن صورتها تختلف من أراجون الذى
يرى فيها « صورة التاريخ » الى ايلوار الذى يرى فيها
أعق المعاطف وانبلها ، عاطفة الصراع الانسانى ضد
الظلم . و « فى اسبانيا » هى قصيدة ايلوار « عن الحرية »
لا من اسبانيا وحدها :

لو وجدت شجرة ملطخة بالدم فى اسبانيا

فهى شجرة الحرية

لو وجد قم ثرثار فى اسبانيا

فهو يتحدث عن الحرية

بل انه حين يتحدث « عن باريس » نفسها فى قصيدته

ن . حكمت

الشخصية « بمثابة العمود الفقري للتجربة الشعرية في حياة شعراء المقاومة الروس ، فيكتب ميخائيل لوكونين الذي عمل مراسلا عسكريا في الجبهة طوال الحرب العالمية الثانية ، الى زوجته أو حبيبته يقول :

اننى سأسلبك الامن
اذ انقب في البوابة كوة
وانتفض في الليل مفزوعا
اصبح بك :
« قف من انت ؟ »

والتجربة الشخصية تعتمد على بطولة الفرد كإنسان يصارع في حلبة جهنمية لا تمنحه الفرصة أن يتحول الى أحد فرسان العصور الوسطى ، بل لا بد له - لكي يكون بطلا حقيقيا - أن يحسم اختياره بنفسه كاتيانا التي أعدمها الفاشست بعد تعذيب وحشي ثم القوا بها عارية في الثلوج حتى تجمدت وأصبحت كلوح الجليد . حينئذ تجد مارجريتا الجير ضالتها - الشعرية - لتصوغ معنى البطولة ، بطولة العروس التي زفت الى الثلج في وحدة فريدة بين الضعف والقوة الأبدية « لكي تصون شرف البطولة ... فلتصبحي لنا معبودة » .. فالفرد هنا بمعناه المادي البحث هو « الغامة » التي تستلهمها الشاعرة في رؤية الإنسان والأرض من منظور « المقاومة » . بل أن المستقبل الذي يتيح للمخيلة أن ترتاد المجهول بكل ما يحتويه من مجردات لا قبل بنا الى تجسيدها ، يحاول الشاعر ستيفان شيباتشوف أن يجد له « بديلا موضوعيا » في أن مثات السنين التي تفصل بينه وبين أحفاده (ليست استحكامات حصينة) فعندما كان العدو يطرنا بقنابله

وتناقضات العصر وحضارة القرن العشرين . وأقبلت الحرب العالمية الثانية لتحاول النيل من كل التضحيات التي قدمتها الشعوب السوفيتية في سبيل حياة أفضل من المجتمع القيصرى المتخلف . وعلى النقيض من الشعر الفرنسى الذى يتجه في معظمه الى الجردات من المألوف والقيم ، الى التاريخ والروح والحضارة والعاطفة ، يتجه الشعر السوفيتى في معظمه الى صورتين أساسيتين هما الإنسان والأرض ، الإنسان الروسى والأرض الروسية . البطولة في حركة المقاومة هي بطولة هذا الإنسان بالذات ، من أجل هذه الأرض بالذات . من هنا جاء الشعر في هذه المنطقة من العالم شعرا حسيا وثيق الارتباط بالواقع ، حتى ما حلق منه في سماوات الرومانتيكية . وصدق أحد شعراء هذه المرحلة الدامية حين قال « كنا نجد الشعر مكتوبا في حياتنا لا يحتاج الى المداد ، فقد كتبناه بدمائنا » . وليس الاختلاف بين صورة البطولة في شعر المقاومة الفرنسية وصورتها في الشعر السوفيتى مقصورا على زاوية التصوير وحدها - الإنسان والأرض - بل تجيء بعد ذلك مجموعة من التفريعات الهامة ، كتركيز الشعر الروسى على بطولة « الفرد » وتركيزه على « التجربة الشخصية » ثم تركيزه على « التفاصيل المادية المحسوسة » . أن شعراء عديدين من الشعراء السوفيتى حملوا السلاح جنبا الى جنب العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين في الجبهة ، وعاشوا مختلف مراحل الكفاح الدامى بهزائمه وانتصاراته ، ثم بطولاه بعد ذلك ، البطولات المهزومة التى لقيت مصرعها وسط الثلوج والبطولات المنتصرة التى دقت أبواب برلين وقد داست في طريقها جثث النازى المدحور . كانت « التجربة

كنا ننسحب
نودع الديار الحبيبة
نرى الطريق
بدموع الانكسار

نيرودا .. شاعر البطولة

ولعل شاعر « الطبيعة » الأول من بين شعراء المقاومة جميعا هو شاعر شيلي الكبير بابلو نيرودا . نيرودا يفتش أرض المقاومة بمعناها الأكثر شمولاً من الوطن بمعناه الضيق . ولقد حارب هو نفسه جنبا الى جنب الشعب الأسباني في قتاله التاريخي ضد الفاشية . ولم تكن أسبانيا بالنسبة له الا صورة أخرى من شيلي ومن كل الأوطان التي عانت وتعمت من القهر والظلم . هكذا كانت أسبانيا عند مثقفي العالم ، على أرضها استشهد كريستوفر كودويل وبين ثراها دفن لوركا صريحا .. لم تفرق بين الأسباني والانجليزي ، تماما كما استشهد بيرون في أرض الأفيق وهي تناضل الغزو التركي . بابلو نيرودا شاعر « الطبيعة » بهذا المعنى ، لم يستلهم ظلالها الرومانسية الوارفة ، بل جعل منها « خلفية » الصورة الشعرية التي رسم فيها معنى البطولة على نحو مختلف تمام الاختلاف عن المعنى الفرنسي ، والمعنى السوفيتي . عهد نيرودا الى « البطولة الفردية » حقا ، ولكن من خلال صور المثقفين الذين عاشوا أو استشهدوا في معركة الحرية ، تجد قصيدته « الى هاورد فامست » في سجنه هي صورة الشاعر الذي تارجحت رأسه في الظلال ، وأبواب أسبانيا مغلقة ، والوحوش الدموية تجوز عليه . كما انك تجد قصيدته « الى ميكويل هرنندز » الشاعر القتيل في سجون أسبانيا ، صورة لهذه « البطولة » التي يراها نيرودا في إطار « الطبيعة » التي لا تتخلى ألوانها وأشكالها وحركتها وسكونها عن المشاركة الإيجابية في رسم الصورة التراجيدية للمقاومة وبطولاتها .

وجلبت العندليب أيضا في فمك
عندليباً برتقالياً
شاطيء أغنية عذراء ، حيوية ورقة خضراء
آه يا فتى ، دخان البارود يلذّب في الضياء
وانت ، بعندليب وبندقية ، ماض
في ليل ونهار المعركة
شباب أبدي ، متمرد ، متحرر من الماضي
فاض بالقمح والربيع ،
معقد ومظلم مثل معدن خام
ينتظر اللحظة التي يحمل فيها سلاحك .

ونيرودا هو صاحب « النشيد الشامل » الذي يعد أكبر ملحمة بطولية كتبها شاعر في عصرنا ، وهو تنويع لاتصالي الديمقراطية علي الفاشية ، وتمجيد لتسريب

(كانت نظائره تنطير اليكم) . وإذا كانت الشاعرة مارجرينا اليجر قد وجدت بغيتها في تجسيد معنى البطولة عن طريق مناساة واقعية حلت بفتاة دفنوها في الثلج ، فهل يختلف الأمر عند الشاعر ايليا سيلفينسكي حين يرى ذات يوم سبعة آلاف قتيل في أودود من الجليد خضبه الدم كحديد علاه الصدا ؟ هل يختلف الأمر بينه وقد رأى بطولة « جماعية » عن الشاعرة التي رأت بطولة الفرد فيما رأت ؟ كلا .. ان « البطولة الفردية » في شعر المقاومة السوفيتية هو ظاهرة فكرية وفنية معا ، حتى اذا انفعل الشاعر برؤية سبعة آلاف جثة استشهد أبطالها في « صورة واحدة » . يقول ايليا سيلفينسكي في قصيدته « بعيني رأيت » :
لكل منهم حركة خاصة
خاصة الى حد مذهل

تأكد « صورة الفرد » هذه من خلال « التجربة الشخصية » بمعناها الواسع ، لا بمعناها البطولي فحسب .. فالشاعر سيمونوف يخاطب زوجته أو حبيبته بهذا الوجدان الفردي المزمق « انتظريني » مهما آمن الأب والأم انه « مفقود » ، ومهما أصاب الأصدقاء « الملل » وعاودوا الشراب أو تجرعوا النبيذ المر في ذكراه (لا تتعجلي مشاركتهم الشراب) .. (انتظريني ولسوف أعود) . هذه الحياة الخاصة التي يحياها الأبطال بالرغم من كل الأحوال التي يلقونها في الجبهة ، هي « باقة الزهور » التي يتوقون الى شم عيورها وسط الرياح العفنة القادمة من جوف القتلى . هذه الحياة الخاصة هي التي تدفع الشاعر اليكسي سوركوف الى مناداة زوجته أو حبيبته (الوصول اليك يشق على أما الموت فتفصلني عنه أربع خطوات) . هذه الحياة الخاصة أخيرا هي التي تصوغ فردية الأفراد ، أي بطولة الأبطال ، ولكن في جانبها الإنساني الذي لا يفتمل البطولة برسم الخطوط المستقيمة التي تجعل من الأبطال تماثيل جوفاء من خرف . ان « الأبطال » السوفيت من لحم ودم ، يزهوون بالانتصار حقا ، ولكنهم يشعرون بالهزيمة حتى النخاع .. وحين يصور الشعر لحظات شوقهم العارم الى أنفاس امرأة أو ذراع أم أو دمة صديق أو ذكرى حب ، فانما لينحت لنا صورة « الانسان » فيهم ، وان تجسدت - ولا بد لها من ان تجسدت - في صورة الفرد . على أن الانسان ليس الا طرفا ناقصا في المعادلة الشعرية - ان جاز التعبير - عند الشاعر السوفيتي ، ولا بد للمعادلة من أن تتكامل بالطرف الآخر وهو الأرض . فاذا كان للانسان بطولات ، فالأرض هي « الملك » الذي أعلن عن وجود هذا المعنى البطولي ، والأرض - لذلك - هي العنصر الذي يشكل خلفية الصورة الشعرية في أدب المقاومة السوفيتية . وهي أرض بلا رموز ، ربما يصفها الشاعر بأنها الأم ، ولكن الصورة لا تكتمل الا بأشجارها وجليدها وترابها . والأرض هي « الوطن » وليست « الطبيعة » كما سنرى في شعر بلاد أخرى . وترابها اذن هو تراب الوطن الذي يصفه ميخائيل ايساكوفسكي قائلا :

بأغنياته ومراثيه وملاحمه . وهو يقترب في تكوين « صورة البطولة » في شعره النضالي من الشعراء الروس الذين يعنون كثيرا بالتفاصيل المادية ، هكذا نراه في مراثيه جميعها أو في معظمها على أقل تقدير . انه في قصيدته « مرثية لاجناتيو سانشيت ميخياس » يكاد يذكر بمطلع قصيدة مايكوفسكي في رثاء لينين حين يقول « في الخامسة من بعد الظهر » . الى بقية التفاصيل الدقيقة التي تنتهي بالموت .. فلا يترك الموت الى ما ورائه من معنى الاستشهاد ودلالات المقاومة ، بل يؤكد تأكيداً « ماديا » صارخا :

الثور لا يعرفك
ولا شجرة التين
ولا جيات منزلك ولا نملاته
الطفل لا يعرفك
ولا الاصلال
لأنك قد مت الى الأبد .

وكانه يريد أن يعيد الى كلمة « الموت » معناها الحقيقي - مثل أراجون - بعد أن كادت تصبح « خبراً » عابياً لا « فعلاً » رهيباً ضارياً . وإلى جانب التفاصيل الدقيقة يقترب لوركا من الشعر السوفيتي وبابلونيرودا على السواء في معنى البطولة ، معناها الفردي الخاص ، لا معناها الانساني الشامل . ولكنه يميل الى نيرودا في الابتعاد عن « الحياة الخاصة » و « التجربة الشخصية » ثم يضيف بعداً جديداً هو ما يمكن أن ندعوه بالحظة التراجيدية ، أو هي - على حد تعبيره - ساعة الموت . لوركا يفترض فيك سلفاً أنك تعلم من يكون هذا « البطل » الذي يرثيه ، ولماذا قتل ، ولكنه يحرص اشد الحرص على تصوير « القتل » أو « الموت » .. انه بمباراة أخرى يجيب على السؤال : كيف قتل ؟ ولا يعنيه أن يخبرك لماذا قتل . وتعميق « لحظة القتل » من شأنه جلاء بؤرة الصراع بين البطل والقوى التي يقاومها . ويركز لوركا على عملية « التعميق » هذه لأنها مصدر الاستجابة عند المتلقي ، والتفاعل مع البطل ، وأخيراً الانفعال بالأساة ، أو الدفقة الشعورية التي تنساب من وجدانه المأزوم في اتجاه الأزمة .. أي صوب المقاومة . على أن لوركا - من أجل هذا الهدف ، استجابة المتلقي - لا يعمد الى استلهام سير الشعراء « الأبطال » كما يفعل نيرودا مثلاً ، بل هو يقصد الى شخصيات عادية ، ولكنها حقيقية يعرفها الناس أو بعضهم . انه اقرب ما يكون الى الشاعرة الروسية التي صورت الفتاة الثقيلة بين الثلوج . ولكنه لا يقتصر على « الصورة الخارجية » بل هو ينطلق من المظهر الخارجى الى ما هو أكثر فاعلية في الوجدان . يقول في « مصرع آنتونيو الكمبوديو » :

ان صراخ الموت يدوى
قرب الوادى الكبير
انها أصوات عتيقة تحيط
بصوت القرنفل النضر

الأرض في النضال ضد الوحش النازي وفي قهره وتقليم مخالفه . ولعل ملحمة « رياح آسيا » هي تأكيد لهذه الخصائص الفنية التي تميز بها شعره النضالي : استلهام بطولات « الأفراد » ولكن من حياة المثقفين والشعراء منهم على وجه الخصوص ، واستلهام « الطبيعة » بمعناها الذي يتجاوز معنى « أرض الوطن » الى المعنى القريب من حدود الرومانسية التقليدية - من حيث المظهر - وهو المعنى القديم في الدراما الاغريقية من حيث الجوهر وان شئنا تسمية فلسفية قلنا انه يمثل النزعة « الحلولية » فنيا ، لا فكرياً . ونحن لا نجد ظلالاً لتجربة شخصية أو حياة خاصة في شعر نيرودا ، ولا نجد ظلالاً « لحكمة » التاريخ « أو « عاطفة الأمة » ، وانما نجد صدى عميقاً لمحصلات الخبرة الفكرية والعملية ، الشاملة والمباشرة ، للحياة .

لوركا شاعر الصراع

وليس هذا هو الاتجاه الذى سلكه الشاعر الذى لقي مصرعه في اتون المقاومة ، الشاعر الذى تفتت بحياته وبطولته وشعره ، بقية شعراء العصر ، الشاعر فيديريكو جارسيا لوركا . ولا شك في أن لوركا كان مولماً بالطبيعة في شعره ، ولكنه الولوج القريب من روح الطفولة ، وهذا ما دعاه لأن يكون قريباً اشد القرب من التراث الشعبى

مكتبتنا العربية

اغنيات المقاومة في الحرب الأهلية (وقد مات عام ١٩٣٦)
غير أن الحرب الأهلية الأسبانية على وجه خاص ، كانت
حربا بين الفاشست والديموقراطية ، أى أنها كانت
تصغيرا مركزا لمشهد الحرب العالمية الثانية بمد مصرمه
بثلاث سنوات .

ناظم حكمت .. شاعر النضال

فليست الحرب الوطنية وحدها هي التي تشعل
« المواطن » الى المساومة ، وربما كان التمهيد للغزو
يحرث لنفسه أرضا في قلب « الوطن » افلا يحق لجنود
الوطنية أن يدودوا عن أرضهم ضد العدو الداخلي
بنفس القوة والقدرة التي يلاقون بها الغازي الاجنبى ؟
هذا هو السؤال الرئيسى الذى وجهه الشاعر التركى
ناظم حكمت الى ضمير الانسانية المعاصرة ؟ وفى صياغة
أخرى نقول ان ثمة فرقا بديهيا بين الحروب الوطنية
والحروب الأهلية ، بين الحروب التي تستهدف صد
العدوان القادم من الخارج يقصد احتلال أرض الوطن
وسلب سيادة اهله عليه ، والحروب التي تستهدف
التغيير الاجتماعى الداخلى بقصد تغليب نظام اجتماعى

لقد انفذ عضاته الخنزير البرى
في أحديتهم
وفى صراعه ، كان يثب
كوكبات دلفين الماء ،
واغرق ياقته المدموكة
بدم الأعداء
ولكنهم كانوا أربعة خناجر ،
فانتهى بالسقوط صريحا .
وعندما سمعت النجوم
حرباتها فى الماء الداكن ،
وعندما حملت المجول
بالأودية المزركشة بالمشور
دوت صرخات الموت
قرب الوادى الكبير

وتكاد لا تختلف قصائد لوركا الأخرى التي كتبها في
المقاومة عن هذا المطلع من حيث الجوهر : التركيز على
بطولة الافراد حقا ، ولكنهم الافراد العاديون ، التركيز
على بؤرة الصراع أو اللحظة التراجيدية مع الاستناد على
خلفية الصورة الشعرية الوافدة من الطبيعة وليس
العكس .. أى أنها ليست الطبيعة « الحالة » في الأشياء ،
وأن تضافرت معها في صنع الحدث . ونحن نعلم أن لوركا
لم ينف للمقاومة الوطنية بمعنى الغزو ، وإنما كان يشهد

هنا يصبح الأديب ناقدًا

مركز تحقيق كميونر علوم إسلامي

عليها دعائم العمل القصصى . رواية
كان أو قصة قصيرة .

ومؤدى نظريته كما استخلصنا من
مجموعتيه القصصيتين وكما شرحها
في إحدى مقالات هذا الكتاب « أن
سر نجاح أية قصة هو أن كل عنصر
من عناصرها : كالشخصيات والحركة
والأسلوب والموضوع ، بل زمانها
ومكانها ، له وظيفته العضوية بحيث
لا يمكن فصل أحدها عن الآخر ، بل
بحيث لا يمكن تغيير عنصر من هذه
العناصر إلا اذا تغير العمل الفنى
كله » . وعلى هذا الأساس ..

القصة القصيرة في مصر ، أن لم أقل
علما من معالم هذا الفن المستحدث
في أدبنا العربى الحديث .

وعلى ذلك فيوسف الشارونى
أديب بالجوهر ، ناقد بالمرض ؛
إلا أنه على عكس كثير غيره من الأدباء
قد أوتى الوعى الفلسفى الذى يجعله
يحاول باستمرار أن يفلسف أدبه ويطل
عليه من الخارج فإذا به يبدى عليه
من الملاحظات النقدية ويصدر عليه من
الأحكام التقييمية ما مكنه في نهاية
الامر وعلى حد قوله من أن يستخلص
نظرية في الأسس التي ينبغي أن تقوم

بعد دراساته الأدبية ، دراساته
في الأدب العربى المعاصر ، ودراساته
في الحب ، تجيء هذه الدراسات
في الرواية والقصة القصيرة للأديب
القصصى يوسف الشارونى .

وعلى الرغم من قلة إنتاج يوسف
الشارونى الأدبى بالقياس الى
دراساته الأدبية ، فقد استطاع هذا
الأديب بمجموعتيه القصصيتين
« العشاق الخمسة » و « رسالة
الى امرأة » أن يشق لنفسه طريقا
قريدا وأن يختار له أسلوبا متميزا
وأن يصبح بحق في طبيعة كتاب

مظلمة باستانبول ، وربما كان الحدث متبلورا في فارس الشباب الأبدى الذي تلقاه في قصيدته « دون كيشوت » حيث كانت بفلته البرصاء « حزينة ومشبعة بفكرة البطولة » . اننا قد نجد عند ناظم حكمت ، كما هو الامر عند شعراء المقاومة جميعا ما يقترب من دائرة « السباب التقريري المباشر » لقوى الشر ، ولكن تظل هذه السمة لديهم جميعا ، امرا عارضا ، لا يشكل ظاهرة فنية مستقلة .

الشعر هو فن المقاومة

وبعد ، فالشعر هو « فن المقاومة » في لحظة حضور ، نادرا ما يتنبأ بالكارثة ، وقليل ما يؤرخ للهزيمة ، ولكنه دائما في خط النار ، بل خط القتال الاول من الجبهة . والشعر هو فن المقاومة بمعناها الوطني ، ونادرا ما يتخذ ابعادا انسانية شاملة ، وقليل ما يركز على ابعاد اجتماعية واضحة ، ولكنه دوما هو رسول الدفاع عن الارض وانسانها ، لذلك كانت صورة البطولة في شعر المقاومة اقرب ما تكون الى السيرة الذاتية للشاعر متمثلا اعظم خصائص الفرد ، واشمل جوهرات الوطن .

غالي شكرى

مبين على نظام اجتماعى آخر ، ولكن - هنا يتساءل ناظم حكمت في معظم اشعاره الا يمكن ان تكون هناك حروب « داخلية » من حيث الشكل ، ولكنها تقوم من أجل صد عدوان خارجى له قواعده في الداخل من حيث المضمون ؟ وبجيب اغلب النقاد المعاصرين ، ان شعر ناظم حكمت يندرج في باب ادب المقاومة الوطنية ، لانه الهب الوجدان الوطنى في تركيا وغيرها من بلدان العالم المادية للاستعمار ، لى تقاوم « الطغاة » من عملائه في الداخل . ويكاد شعر ناظم ان يتميز عن شعر المقاومة في مجموعه بأنه شعر « الحدث » لا شعر « الحادثة » .

وهو بهذا المعنى يكاد يلج ابواب الشعر الدرامى ، بالرغم من ان اعمال ناظم حكمت الرئيسية هى اعمال سياسية مباشرة ، اكثر مباشرة من غيره من الشعراء الآخرين . وهو الشاعر الذى « تأثر » به الكثيرون من الشعراء العرب الشباب طيلة الخمسينات من هذا القرن ، اى في غمرة النضال العربى ضد الاستعمار . ولكن اغلب شعرنا لم « يتمثلوا » جوهره الحقيقى فأخذوا عنه « القشرة » السياسية دون اللباب الانسانى والفنى . هذا اللباب الذى يمكن ايجازه في « الحدث الدرامى » .. ربما كان هذا الحدث هو جماع جزئيات الحياة اليومية في حياة الطفل « منصور » في حرب بورسعيد عام ١٩٥٦ ، وربما كان هذا الحدث هو اضربه عن الطعام في زنزانة

مركزية كالمبيوتر علوم

في العدد القادم

رحلة في مدائن الأعماق

قراءة جديدة في شعر

أدونيس

عدة اعمال لعدد من الادباء في طليعتهم نجيب محفوظ وزكى نجيب محمود ، ويحيى حقى ، ومحمد عبد الحليم عبد الله ، وعباس خضر ، ثم عاد فتناول المحاولات القصصية الاولى لاصحابها حرصا منه على الكشف عن اتجاه الكاتب اكثر من حرصه على متابعة تطوره .. من هؤلاء الكاتب فاروق منيب وعبد القادر حميدة وشوقي عبد الحكيم ومحمود دياب وعلاء الديب . واخيرا تكلم يوسف الشارونى الناقد عن يوسف الشارونى الاديب في مجموعتيه « العشاق الخمسة » و « رسالة الى امرأة » .

اساس الوحدة العضوية للعمل الفنى يؤمن اديبنا الناقد بملذهب النقد المتكامل اى النقد الذى يتناول العمل الادبى بالدراسة من اكثر من ناحية . من نواحيه الجمالية والاجتماعية والنفسية والتاريخية . الخ لان العمل النقدي عنده كالعمل الفنى كلما كانت له ابعاده الاجتماعية والجمالية والنفسية .. كان اكثر عمقا .

ومن واقع هذه النظرة او هذا الاتجاه تناول يوسف الشارونى بالنقد

يوسف كرم

الفيلسوف العقلى المعتدل

يقول ماثور ليوسف كرم في مفتتح كتابه «العقل والوجود» ويوسف كرم هو بالفعل كذلك .

أرخ للفلسفة اليونانية ولل فلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ثم للفلسفة الحديثة .

وهو في تاريخه لا يقتصر على سر آراء الفلاسفة مهشمة يابسة ، وإنما هو يسردها بعد أن يعيد إليها الحياة التي كانت لها حين خرجت من عقل الفيلسوف في بيئة معينة وعصر معين . وهو في تأريخه لا يقف عند هذا الحد ، وإنما هو يتجاوزها إلى التعقيب بالتأييد أو التفنيد .

وهو على «المذهب العقلى المعتدل» في التأييد والتفنيد .

وقد جاء هذا المذهب مقتضيا في مؤلفاته الثلاثة عن تاريخ الفلسفة ، لأنه كان بسبيل التاريخ أولا .

ثم جاء مفصلا في مؤلفه عن «العقل والوجود» ونسأل : ما المذهب العقلى المعتدل في رأي يوسف كرم ؟

انه مذهب يؤمن بالعقل ، ويؤمن بالوجود وبقدرة العقل على تعقل هذا الوجود .

ابن سينا

دكتور مراد وهبه

انها التصور الساذج ، والحكم ، والاستدلال
وما التصور الساذج ؟
التصور الساذج هو محض ادراك ((معنى))
ما كالعلم والانسان والفضيلة .
وما المعنى ؟
انه ((ماهية)) الشيء المدرك .
والماهية كيف نحصل عليها ؟
يحصل عليها عقلنا بفضل عملية التجريد
وما التجريد ؟

سلها ، التجريد ليس انتزاع صورة جزئية
من صورة جزئية مثلما تفعل الحواس .
وايجابا ، التجريد هو « انتزاع الكليات
المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لمعانيها
عن المادة وعن علائق المادة ولواحقها » ويوسف
كرم يأخذ بهذا التعريف السينوى المنقول عن
المدرسة الأرسطوطالية .

والتجريد أساس العلم ، لأن العلم هو
وصول العقل الى معنى الشيء . ومتى وصل
العقل الى معنى الشيء فقد عرفه بعقلته . ومن
ثم فان الذى يدرك معنى الشيء فانه يدرك علته .
المعنى اذن يتضمن العلة - فحين نجسد
الانسان بأنه حيوان ناطق نحن نعلم أن الحيوانية
والناطق علة كون الانسان انسانا .

بومعنى ذلك أن دراسة العقل تأتى فى المقام
الأول . ولهذا فان يوسف كرم ، فى عرضه
لمذهبه ، لا يجرى على نهج القدماء ، ولا على نهج
المحدثين . فالقدماء يقتحمون المنطق أولا
ويشنون بالفلسفة الطبيعية ، والمحدثون يقتحمون
علم النفس ويشنون بالمنطق . أما نقد المعرفة
فتابع لعلم ما بعد الطبيعة .

وتبرير يوسف كرم لتقديم دراسة العقل
هو أن ((مسألة المعرفة هى المحور الذى تدور
حوله مسائل الوجود ، بمعنى أن حلول هذه
المسائل تتعين تبعا للحل المرتضى لمسألة
المعرفة)) .

ولقضية العقل وجهان : احدهما وجوده ،
والآخر قيمة ادراكه اذا كان موجودا .
ونسأل : ما العقل ؟

بذهب الحسيون والتجريبيون من الفلاسفة
الى أن الحواس والمخيلة هى وسائلنا الوحيدة
للمعرفة ، وأن العقل ليس الا جملة أفعال
ترجع اليها .

ويعترض يوسف كرم على هؤلاء الفلاسفة
بحجة أن أفعال العقل مغايرة لأفعال الحس .
ونسأل : ما هذه الأفعال العقلية ؟

مكتبتنا العربية

والذى يدفع يوسف كرم الى هذا السؤال هو المذهب التصورى

والتصورية ، فى رأى فيلسوفنا ، تدور على حجة أساسية هى أن المعرفة ظاهرة نفسية ، أى فعل باطن يصدر عن العارف ويستقر فيه ، فلا يسع العارف أن يعرف غير ذاته ، أى لا يسعه أن يهرب الى خارج لكى يعرف موضوعا خارجيا . ذلك أنه من التناقض أن تكون المعرفة فعلا باطنا وتدرك شيئا خارجيا .

والتصورية تتفرع الى تصوريات مطلقة وتصورية معتدلة . التصورية المطلقة تنكر الوجود الخارجى مثل تصوريات **بركلى** والتصورية المعتدلة تعترف بحقيقة الوجود ، غير أنها تنكر قدرة العقل على ادراك الوجود فى حقيقته بحجة أننا لا ندرك من الأشياء سوى انفعالنا بها ، مثل تصوريات **كانط** .

ويوسف كرم يرفض التصورية بفرعها لأنها تتجاهل نظرية التجريد الأرسطوطالية .

وماذا تقرر هذه النظرية ؟

تقرر أن الحس متصل بالأشياء اتصالا مباشرا ، وأن العقل لا يكتسب معرفة إلا اذا تلقى مادتها من الحس .

والنتيجة بعد ذلك ماذا تكون ؟

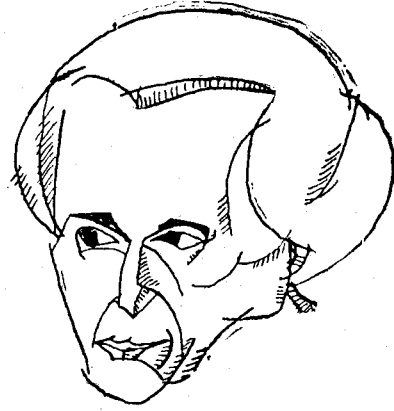
أن العقل مرتبط بالحس . غير أن هذا الارتباط لا يمنع تمايزهما تمايزا كينيا .

ويشهد على هذا الارتباط أن من عدم حاسة عدم معارفها ، وأن عقلنا مصحوب بصور خيالية . وليس من تفسير لهذه المصاحبة سوى أن عقلنا يتجه أولا الى الماديات يستخلص ماهياتها مما يلابسها من أعراض مشخصة .

وهذا الاستخلاص تجريد . والتجريد ، من هذه الزاوية ، يضمن موضوعية المعقول ، أى يضمن أن يكون المعقول متحققا فى الاحساس

يستطيع العقل إذن أن يدرك الوجود كما هو فى حقيقته سواء هو وجود طبيعى أو وجود رياضى .

بيد أن العقل يستطيع كذلك أن يدرك الوجود بالاطلاق ، أى الوجود بما هو وجود . وأفعال العقل الثلاثة دليل على هذه الاستطاعة . ففى التصور الساذج يعبر العقل عما « هو » الشيء أو ماهيته . وفى الحكم يثبت العقل « وجود » الشيء وفقا لماهيته أو بنفيه . وفى

١ . كانت

والمعنى ، من هذه الزاوية ، ليس موضوع حس . ثم هو ليس موضوع الخيلة من حيث أن الخيلة قوة حسية عاجزة بطبعها عن تمثيل ما ليس بمحسوس .

وبعد التصور الساذج يأتى الحكم ، لأن الحكم - موجبا أو سالبا - يفترض أننا قد وضعنا مسألة وضياهاينا بين معنيين مجردين أحدهما موضوع والآخر محمول . وهذا يخرجنا من دائرة الحس بالمرّة .

والذى يحكم هو العقل وليس الإرادة . لهذا يعترض يوسف كرم على ديكارت « أبى الفلسفة الحديثة » الذى يذهب الى أن العقل وحده لا يثبت ولا ينفى ؛ إنما الإرادة هى التى تحكم .

ورد يوسف كرم أن الإرادة ليس من شأنها الإثبات أو النفى إلا بتسويق من العقل . ودليله على ذلك أنه فى حالة تحريض الإرادة لنا على الفعل فنحن نرجع الى تقدير العقل ونزعم أن من « المعقول » أن نفعل كذا أو كذا .

والاستدلال يتميز من الحكم كما وليس كينيا ، إذ أنه يزيد على النسبة بين الحدين فى كل حكم نسبة الأحكام فيما بينها . ولهذا يأخذ يوسف كرم بالتعريف الذى وضعه أرسطو وهو أن « الاستدلال قول مؤلف من أقوال اذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطرارا » .

والنتيجة المحتومة أن لنا عقلا ، وأنه أصيل والسؤال الآن : هل يعقل هذا العقل الوجود ؟ وهل يعقله على حقيقته ؟

برهان من الحركة الى محرك ثابت . وهذا البرهان يعتمد على مبدأ العلية وصيغته « كل ما يظهر للوجود فلوجوده علة » . وطبقا لهذا المبدأ فان كل متحرك هو في الحقيقة متحرك من غيره . ثم انه من المحال التداعى الى غير نهاية في سلسلة الالل الحركة . اذن لابد من الانتهاء الى محرك أول غير متحرك وهو الله . وبرهان من النظام الى المنظم . وهذا البرهان يستند الى مبدأ الغائية وصيغته « كل فعل فهو لازم عن غاية » . فالنظام البادى فى الكائنات ، وفى علاقاتها بعضها والبعض يلزم منه وجود موجود عارف صنع هذه الكائنات ، ورتب لكل منها هذين النوعين من النظام : واحد له فى ذاته ، وآخر له مع غيره .

وبرهان من الممكن الوجود الى الواجب الوجود . وهذا البرهان كالبرهان الأول يعتمد على مبدأ العلية ، ولكن يختلف عنه من حيث النظر الى الوجود . البرهان الأول ينظر الى الوجود من حيث الحركة . أما هذا البرهان فينظر الى الوجود من حيث التغير . فالوجود المتغير هو موجود ممكن ، بمعنى أنه قد يوجد وقد لا يوجد . لهذا فان الوجود الممكن لابد له من موجود واجب ، اذ من غيره لا يوجد شىء ممكن . ومعروف ان يوسف كرم يقرر ان مبادئ العلية والغائية هما من مبادئ العقل . وهذه المبادئ بنية بذاتها لأن موضوعها الوجود أبين المعانى على الإطلاق ، ومحمولها هو الوجود كذلك .

ثم هى كلية لأنها تنطق على كل وجود سواء فى الذهن أو فى الخارج . وهى حاصلة فى العقل جميعا . ومعروف كذلك ان الحسين من الفلاسفة ينكرون أن للعقل مبادئ بينه بذاتها أو كلية . أما العقليون المتطرفون أو التصوريون فانهم يقرون كلية هذه المبادئ ، ولكنهم يجعلونها قوانين ذاتية للفكر فلا يصلون بينها وبين الوجود .

وبإقرار كلية هذه المبادئ وموضوعيتها يتم تأسيس علم ما بعد الطبيعة . ومن ثم يمكن تأسيس علم « الأخلاق » ، اذ يزعم يوسف كرم تناول مبادئ هذا العلم من علم ما بعد الطبيعة فيبدو لنا الوجود معقولا فى جميع نواحيه .

غير ان المطلاع على مؤلفات يوسف كرم لا يجد من بينها مؤلفا عن « الأخلاق » . وهذه مسألة

الاستدلال اذ يقارن العقل بين المتقدمين يرى فيهما علة « وجود » النتيجة .

ويترتب على هذه الاستطاعة امكان تأسيس علم ما بعد الطبيعة باعتبار أن موضوع هذا العلم هو الوجود بما هو وجود . ومن شأن هذا التأسيس أن يفسح أمامنا الوجود بأكمله اثبات وجود النفس ووجود الله . وقد اثبتهما فى مؤلف بعنوان « الطبيعة وما بعد الطبيعة » . فالنفس باطلاقها موجودة . ولكن على أى نحو ؟

ينكر الحسيون وجود النفس لأنها لا تقع تحت الحواس . غير أن الحواس ليست آلاتنا الادراكية الوحيدة .

ويثبت العقليون المتطرفون وجود النفس ولكن بمعزل عن كل فعل . بيد أن ادراك وجود النفس انما يحدث فى ادراك أفعالها .

ولهذا اخطأ ديكارت - وهو من العقليين المتطرفين - عندما قال « أنا أفكر اذن فانا موجود » . فان قوله « أنا أفكر » يعنى أنه قد صرف النظر عن موضوعات الفكر . ومن ثم ليس من حقه اسناد الفكر الى مفكر .

ومن أجل ذلك فان يوسف كرم يجرى على سنة المذهب العقلى المعتدل فيقرر ادراك وجود النفس فى أفعالها . والنفس الناطقة لها فعلا : العقل والارادة ، وهما مستقلان . وهذا الاستقلال دليل ميتافيزيقى على عدم فناء النفس الانسانية .

غير أن ثمة دليلين أحدهما نفسى والآخر خلقى .

الدليل النفسى مأخوذ من ميل فينا طبيعى أساسى للبقاء دائما . اذ ان كل حاصل على العقل يشتهى بالطبع أن يوجد دائما ، ويحس أن هذا الاشتهاى لا يمكن أن يكون عبثا . وعلامات هذا الاشتهاى فى تأييد أفرأنا وأعمالنا واسمنا ، والنفور من الموت .

والدليل الخلقى مستفاد من ضرورة الجزء التام على أفعالنا الحرة . والجزء التام يشترط حياة أخرى لأنه غير متوفر فى الطبيعة لأنها غير خلقية ، ولا فى المجتمع لأنه لا يتناول سوى الأفعال الظاهرة ، ولا فى الضمير لأنه لا يحكم على نفسه .

النفس اذن موجودة على نحو خالد .

والله كذلك موجود .

والبراهين على وجوده عديدة . وأهمها ، عند يوسف كرم ، ثلاثة هى على التوالى :

مكتبتنا العربية

يلازمنى فى أوقات محددة . فهو يبدأ من الثامنة صباحا ، وينتهى فى الثانية بعد الظهر .

قلت : ظاهرة غريبة .

قال : الغريب هو أمر هذا الجسم . يبدو أنه آلة دقيقة جدا . أنها تتحرك بنظام حتى فى انحرافها .

وفى نهاية الزيارة دارت فى رأسى أسئلة بصدد كتاب « الأخلاق » يمكن إيجازها فى سؤال واحد :

هل فى الامكان تأسيس علم للأخلاق استنادا على المذهب العقلى المعتدل ؟

ينكر الحسيون « الأخلاق » بدعوى أن ليست هناك ماهيات ، وأن ليس لنا من موضوع معرفة سوى المحسوس ، وأن العلم الواقعى إنما يقرر ما هو كائن لا ما يجب أن يكون .

ويوسف كرم ليس من الحسيين لأنه يقرر الماهيات والمعقول ، ويقرر أن العلم الواقعى محصور فى دائرة محدودة والفلسفة تمتد فيما وراء هذه الدائر وتماسها فى جميع نقاطها .

ويضع التصوريون الأخلاق وضعا دون تعقلها كما يفعل كانط ومن على شاكلته .

ويوسف كرم ليس من التصوريين لأنه لا يضع الا مبادئ العقل . أما فيما عدا ذلك فهو فى حاجة الى برهان .

اذن تأسيس الأخلاق كعلم ممكن ، غير أنه ليس ممكنا من غير ميتافيزيقا .

لهذا فان تأسيس الأخلاق يسبقه سؤال : ما العلم ؟

ويوسف كرم يأخذ بتعريف القدماء من الفلاسفة أن العلم هو بالكلى لا بالجزئى . فاذا لم يكن لدينا معان مجردة فاتنا العلم .

اذن فالى المعنى المجرد الكلى ينبغى أن ترجع الأخلاق ونسأل : ماذا يعنى المعنى المجرد الكلى فى مجال الأخلاق ؟

أنه يعنى ما حقه أن يكون فى مقابلة ما هو كائن .

وما هو كائن حسى بالضرورة مثل اللذة والمنفعة .

« أخلاق » كرم اذن ينبغى أن تتجاوز مذهب اللذة ومذهب المنفعة . ولكن الى ماذا ؟

يضع يوسف كرم فرضا مؤداه أن فى كل موجود ميلا الى الفعل ، وهذا الفعل تحقيق لقوة مكنونة وبلوغ الى غاية مرسومة ؛ ومن ثمة

ملفئة للنظر ، خاصة وأن فيلسوفنا يقول فى خاتمة كتابه عن « تاريخ الفلسفة الحديثة » : أن عصرنا الحاضر ، على تضارب الآراء فيه ، نواف الى فلسفة تكفل الأخلاق والدين .

وغياب « الأخلاق » فى فلسفة كرم وراءه قصة قصيرة ولكنها مثيرة وذات دلالة هامة .

فقد عكف عشر سنوات على تأليف كتاب « الأخلاق » . وفى صيف عام ١٩٤٨ كنت جالسا معه فى منزله بطنطا .

سألته : متى تنتهى من تأليف كتاب « الأخلاق » .

أجاب : انتهيت منه ، ولكنى لن أطبعه .

— لماذا ؟

— لأنى لست قانعا بما كتبت .

— وماذا تريد اذن ؟

— كتابته من جديد .

— يا الهى .. أنه مجهود شاق جدا .

— ليس هذا هو ما يؤرقنى ، وإنما الذى

يؤرقنى هو هذا الجسد . أنه بدأ يمرض

ويضمحل وينهار .

— اذن فاذهب بالكتاب الى المطبعة .

— مستحيل .. ليس هذا من طبعى .

وبدا يكتب من جديد ...

وفى شهر نوفمبر من عام ١٩٥٨ ذهبت اليه فى طنطا فاذا بجسمه عاجز عن الحركة بسبب شلل أصابه من أسفل . وهو من أجل ذلك حبس فى الحجر ، يجلس على كرسى من الخشب ، وأمامه رقعة من الخشب لها أربع أرجل يبدو أنه يستخدمها كمكتب .. عليها يضع أوراق .. والحجرة خالية من كل شيء الا من سرير بسيط : وهذا الكرسى ، وتلك المنضدة .. ليس فيها مراجع ولا مكتبة . فقد انهار المنزل الذى كان يقيم فيه سابقا ، قبل أن ينتقل منه بيومين . واختفت ترجمات دقيقة كان قد أجراها لبعض مؤلفات افلاطون وارسطو وافلوطين .

سألته بلهفة : وكتاب « الأخلاق » أين هو الآن .

أجاب : مأساة بالاستاذ .. فقد فرغت من تأليفه . وفى اليوم الذى قررت فيه طبعه انهار المنزل الذى كنت أقيم فيه ، واختفت « الأخلاق » .

وساد الحجر صمت رهيب . وفجأة استأنف الحديث .

قال : أحاول كتابة « الأخلاق » من جديد ، ولكن فى يأس . فليس عندى كتب ، والصداع

بيد ان هذا الحد الوسط من شأنه أن يفضى الى اشكال تخص العلاقة بين العقل والإرادة . فكل منهما يحكم ، وكل منهما علة من حيث أنه مبدأ للحكم . ولكن ثمة فارق بينهما . الإرادة علة فاعلية لحكم العقل لأنها توجه العقل الى ناحية دون غيرها . وحكم العقل علة غائية لفعل الإرادة لأنه يخصص لها موضوعا بعينه .

وهنا لا بد من إثارة سؤال : أين استقلال الإرادة ؟

والذى يدفعنا الى هذا السؤال أن كرم لا يفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية . يقول : ان العلة الموجودة أى الفاعلية اذا وجدت معلولها توخت غاية ، والا لما كانت خرجت عن سكونها : وهذا مبدأ الغائية وصيغته « كل ما يفعل فهو يفعل لغاية » أو « كل فعل فهو لازم عن غاية » .

والجواب المحتوم أن الإرادة ليس لها وجود خاص كما يريد لها يوسف كرم أن تكون . فثمة تداخل بين العقل والإرادة . وهذا التداخل إنما هو لحساب الإرادة وليس لحساب العقل من حيث أن العلة الغائية (أى العقل) تفرض العلة الفاعلية (أى الإرادة) .

وبما أن موضوع الفعل الإرادى جزئى بالضرورة .

وبما أن الصدارة - فى مجال الأخلاق - للفعل الإرادى .

اذن يكون الخير الكلى ممتنعا على الإرادة ، وبالتالي يكون مجرد مسلمة مثل الشيء بالذات عند كانط ، والمسلمة يضعها الفيلسوف وضعاً . ومعنى ذلك أن « الأخلاق » فى نهاية الأمر ، يضعها يوسف كرم وضعاً دون تعقلها فيناقض نفسه .

ولعل حرجاً من هذا القبيل قد راود يوسف كرم ، أو لعل حرجاً مماثلاً يكون قد دار فى رأسه فدفعه الى إعادة معالجة المسألة الأخلاقية .

وفى رأينا أن السبب فى هذا الحرج هو استناد فلسفة يوسف كرم على منطق أرسطو الصورى ، وهو منطق ثوابت يلزم عنه .

أن الأشياء لها طبائع ثابتة ، أى ماهيات . والماهيات لا تتغير . وما يحدث من تغير إنما يحدث فى العرض وليس فى الجوهر . ومن أجل ذلك فإن كرم يتصور أن « الفلسفة ليست مقصورة على تقرير الواقع ودفع الشبهات عنه ، وإنما غرضها الأكبر تفسير الواقع بالرجوع الى

فى كل موجود ميل الى الخير ، فإن الخير ما يلائم الوجود .

ويترتب على هذا الغرض أن الخير على ضربين ، خير محسوس وخير معقول . الخير الحسى جزئى وناقص ، وهو مثير للميل عند الحيوان . والخير المعقول كلى وتام أى مطلق وهو مثير للميل عند الانسان .

أخلاق كرم اذن تتجاوز اللذة والمنفعة الى الخير الكلى .

والسؤال الآن : كيف يمكن ادراك هذا الخير الكلى ؟

بالعقل بالضرورة من حيث أن الكلى هو موضوع الادراك العقلى . غير أن الخير الكلى لا يمكن أن يكون معروضا علينا فى الحياة الا على نحو جزئى . والخير الجزئى ينطوى على شر . ومن ثم فإن العقل عاجز عن اصدار حكم جازم بشأن الخير الجزئى . وهذا العجز يتضمن تعليق الحكم .

وماذا يعنى تعليق الحكم ؟

يعنى أن العقل فى حاجة الى قوة أخرى تختار احدى الخيرات الجزئية . وليس غير الإرادة قادرة على الاختيار . وهى لهذه حرة . بيد أن هذه الحرية ليست بالنسبة الى الخير الكلى باعتبار هذا الخير هو مطلب ضرورى للانسان ، وهذه الضرورة ليست منافية للإرادة لأنها تجيء على وفق ميل الإرادة ، الإرادة اذن حرة فقط بالنسبة الى الخير الجزئى .

وحرية الإرادة شاهد على استقلالها ، أى على وجودها الخاص . ومن أجل ذلك فإن كرم يرفض انكار الحسين والعقلىين المتطرفين لهذا الوجود الخاص .

فالحسينون ينكرون الإرادة بردها الى المزاج ، أى الى جملة الاستعدادات البدنية وذلك بمقتضى مبدئهم القائل بأن للمعرفة مصدراً واحداً هو الأحساس .

والعقليون المتطرفون يجحدونها بردها الى العقل باعتبار أن العقل قادر على أن يدلنا على ما هو أفضل .

وكرم يقف عند حد وسط بين هؤلاء وأولئك . فهو لا يفكر فاعلية الاستعدادات البدنية ، ولكنه يقرر أن هذه الفاعلية ليست هى الوحيدة . ثم هو لا ينكر قدرة العقل على الحكم ، ولكنه يقرر أن العقل وحده يعجز عن الفعل .

مكتبتنا العربية

هي الدافع الى الايمان . يقول « اذا كانت السيرة قوية كانت الارادة مستعدة للايمان ، وحينئذ توجه انتباه العقل الى الفحص عن سسند الاعتقاد » . ومعنى هذه العبارة أن العقل بلداته لا يقبل الاعتقاد ولا يرفضه ، أى أنه غير معين بازاء اعتقاد معين . فاذا تعين العقل كان ذلك بقبوله وجاهة الأسباب الخارجية بتأثير الارادة فيصير هذا القبول السبب في الاعتقاد .

دعوة كرم اذن الى المذهب العقلي المعتدل انما هي بدافع ديني . وهو لذلك يؤثر تعريف الانسان بأنه حيوان متدين . وليس من قبيل الصدفة أن تكون خاتمة كتابه « الطبيعة وما بعد الطبيعة » هذه العبارة « تباركت اللهم تباركت » . ومن المفارقات العجيبة أن يوسف كرم مات يوم أن تسلم أول نسخة من هذا الكتاب ، وكان اليوم : الخميس ٢٨ مايو عام ١٩٥٩ وكان عمره (٧٤ عاما) .

مراد وهبه

مبادئه ، أى وضع نظرية تستتبعه كنتيجة لازمة ونجاوله من كل خفاء » .

ثم ان الماهيات يدركها العقل بالتجريد ، ولكنه لا يضيف شيئا من عنده وهو يقوم بعملية التجريد فكانه ، في نهاية الامر ، قوة انفعالية فيما مثل الحواس . وهذا ما لا يرتضيه كرم .

وليس من منفذ سوى القول بأن العقل قوة فاعلة ، بمعنى أنه قوة قادرة على احداث تغيير في مدركاته . ومن ثم تكون العلاقة بين العقل والواقع علاقة دياكتيكية تدور على امكان مجاوزة الواقع دون مفارقتة . وبذلك نأخذ بمنطق دياكتيكي يكون بديلا لمنطق أرسطو الصوري .

ولكن ما الذى دفعه الى الحد من قوة العقل ؟

أنه الدين ، اذ هو لا يريد أن يصطدم عقليا بالدين ولذلك فإنه عندما اقتحم الأخلاق وضع الارادة فوق العقل ، من حيث أن الارادة في راية

المرحمة الجديدة

في الرواية الانجليزية المعاصرة

« ان ميوان نقد الرواية المعاصرة في انجلترا سينقلب رأسا على عقب في غضون فترة قصيرة قد تربو على عشرين عاما على أكثر تقدير .. وستنطفئ شهب تلمع في سماء الرواية الانجليزية الآن ، وستلمع بعض الاسماء المفصورة حاليا في طي النسيان » .

بهذه العبارة المثيرة قدم الاستاذ رمسيس عوض كتابه الجديد « دراسات تمهيدية في الرواية الانجليزية المعاصرة » وهو الكتاب الذى مهد له بمقدمة طويلة وطويلة جدا شرح فيها حيثيات هذا الحكم .. ووجهة نظر المؤلف أن الثورة المعاصرة التى اجتاحت الرواية المعاصرة في

اوروبا بعامة وفي انجلترا بوجه خاص ، والتى اسفرت عن ظهور اتجاهات فنية جديدة ومدارس ادبية جديدة كان من شأنها تحطيم قواعد النقد التقليدى واستبدالها بقواعد أخرى لم تستقر حتى الآن لأنها لم تصدر عن فلسفة جمالية واضحة ولا عن رؤية فنية شاملة لمفهوم التجديد فى الأدب والفن . اصف الى ذلك أن معظم كتاب هذه الموجات الجديدة يعبرون اما بدور التكوين أو مرحلة التطور مما يعطل الحكم عليهم وبالتالي يزيد الموقف النقدي تعقيدا .

وهكذا ينتفى المعيار الموضوعي للحكم ويحل محله المعيار الشخصى او الذاتى ، فانت حر فى قبول من

تشاء وحر أيضا فى رفض من تشاء لان « المسألة أولا وأخيرا مسألة وجهة نظر » . ومن فوق هذه القاعدة النقدية أو القاعدة اللانقدية تناول المؤلف عددا من كتاب الرواية الانجليزية المعاصرة ممن استطاعوا أن يخرجوا الى منطقة النور ، نور الشهرة وذبوع العيب ، لا نور القيمة الفنية بطبيعة الحال من هؤلاء أنجوس ويلسون و س . ب . سنو من رواد الرواية الاجتماعية ، وإيريس ميردوك ووليم جولدنج من رواد الرواية الرمزية ولورنس ديرل و صامويل بيكيت من رواد الرواية التجريبية وأخيرا جون وين من أبناء الجيل المسمى بالشباب الغاضب .

مكتبتنا العربية

هي الدافع الى الايمان . يقول « اذا كانت السيرة قوية كانت الارادة مستعدة للايمان ، وحينئذ توجه انتباه العقل الى الفحص عن سسند الاعتقاد » . ومعنى هذه العبارة أن العقل بلداته لا يقبل الاعتقاد ولا يرفضه ، أى أنه غير معين بازاء اعتقاد معين . فاذا تعين العقل كان ذلك بقبوله وجاهة الأسباب الخارجية بتأثير الارادة فيصير هذا القبول السبب في الاعتقاد .

دعوة كرم اذن الى المذهب العقلي المعتدل انما هي بدافع ديني . وهو لذلك يؤثر تعريف الانسان بأنه حيوان متدين . وليس من قبيل الصدفة أن تكون خاتمة كتابه « الطبيعة وما بعد الطبيعة » هذه العبارة « تباركت اللهم تباركت » . ومن المفارقات العجيبة أن يوسف كرم مات يوم أن تسلم أول نسخة من هذا الكتاب ، وكان اليوم : الخميس ٢٨ مايو عام ١٩٥٩ وكان عمره (٧٤ عاما) .

مراد وهبه

مبادئه ، أى وضع نظرية تستتبعه كنتيجة لازمة ونجاوله من كل خفاء » .

ثم ان الماهيات يدركها العقل بالتجريد ، ولكنه لا يضيف شيئا من عنده وهو يقوم بعملية التجريد فكانه ، في نهاية الامر ، قوة انفعالية فيما مثل الحواس . وهذا ما لا يرتضيه كرم .

وليس من منفذ سوى القول بأن العقل قوة فاعلة ، بمعنى أنه قوة قادرة على احداث تغيير في مدركاته . ومن ثم تكون العلاقة بين العقل والواقع علاقة دياكتيكية تدور على امكان مجاوزة الواقع دون مفارقتة . وبذلك نأخذ بمنطق دياكتيكي يكون بديلا لمنطق أرسطو الصوري .

ولكن ما الذى دفعه الى الحد من قوة العقل ؟

أنه الدين ، اذ هو لا يريد أن يصطدم عقليا بالدين ولذلك فإنه عندما اقتحم الأخلاق وضع الارادة فوق العقل ، من حيث أن الارادة في راية

المرحمة الجديدة

في الرواية الانجليزية المعاصرة

« ان ميوان نقد الرواية المعاصرة في انجلترا سينقلب رأسا على عقب في غضون فترة قصيرة قد تربو على عشرين عاما على أكثر تقدير .. وستنطفئ شهب تلمع في سماء الرواية الانجليزية الآن ، وستلمع بعض الاسماء المفصورة حاليا في طي النسيان » .

بهذه العبارة المثيرة قدم الاستاذ رمسيس عوض كتابه الجديد « دراسات تمهيدية في الرواية الانجليزية المعاصرة » وهو الكتاب الذى مهد له بمقدمة طويلة وطويلة جدا شرح فيها حيثيات هذا الحكم .. ووجهة نظر المؤلف أن الثورة المعاصرة التي اجتاحت الرواية المعاصرة في

اوروبا بعامة وفي انجلترا بوجه خاص ، والتي اسفرت عن ظهور اتجاهات فنية جديدة ومدارس ادبية جديدة كان من شأنها تحطيم قواعد النقد التقليدى واستبدالها بقواعد أخرى لم تستقر حتى الآن لأنها لم تصدر عن فلسفة جمالية واضحة ولا عن رؤية فنية شاملة لمفهوم التجديد في الأدب والفن . اصف الى ذلك أن معظم كتاب هذه الموجات الجديدة يعبرون اما بدور التكوين أو مرحلة التطور مما يعطل الحكم عليهم وبالتالي يزيد الموقف النقدي تعقيدا .

وهكذا ينتفى المعيار الموضوعي للحكم ويحل محله المعيار الشخصي أو الذاتي ، فانت حر في قبول من

تشاء وحر أيضا في رفض من تشاء لان « المسألة أولا وأخيرا مسألة وجهة نظر » . ومن فوق هذه القاعدة النقدية أو القاعدة اللانقدية تناول المؤلف عددا من كتاب الرواية الانجليزية المعاصرة ممن استطاعوا أن يخرجوا الى منطقة النور ، نور الشهرة وذبوع العيص ، لا نور القيمة الفنية بطبيعة الحال من هؤلاء أنجوس ويلسون و س . ب . سنو من رواد الرواية الاجتماعية ، وإيريس ميردوك ووليم جولدنج من رواد الرواية الرمزية ولورنس ديرل وصامويل بيكيت من رواد الرواية التجريبية وأخيرا جون وين من أبناء الجيل المسمى بالشباب الغاضب .

لقاء كل شهر

اهرنبورج

سنوات ونضال وصياة

« نحن لانكتب أى كتب .. بل اننا نغير الحياة
بكتبنا ، ولهذا يضاعف من مسؤوليتنا كثيرا»
(اهرنبورج)

الاشتراكي ، ومن القرن التاسع عشر
الى أدب القرن العشرين .

وقد ولد اهرنبورج عام ١٨٩١
في مدينة كييف عاصمة اوكرانيا
لاسرة بورجوازية يدير عائلها مصنعا
كبيرا ، وما ان شب عن الطوق
حتى رحل الى موسكو يطلب العلم،
وهناك بدت ميوله السياسية واضحة
عندما انضم لجماعة من الطلاب
المناهضين للنظام القيصرى وادى
نشاطه البارز فيها الى اعتقاله ،
وسمى والده حتى أخرجه من
السجن على الا يعود لمزاولة نشاطه
ولكن فتانا لم يستمع لنداء الخوف

صار واضحا في ثقافة عصرنا
اكثر من اى عصر مضى ان أعلى
مستوى يمكن ان تصل اليه كلمة
الكاتب عندما تكون هذه الكلمة
تعبيرا عن العصر ومساهمة خلاقة
في تكوين ابعاده المختلفة ، ومن بين
كتاب عصرنا الذين ارتفعوا الى هذا
المستوى الكاتب السوفيتى الشهير
اليا اهرنبورج

وفى اول سبتمبر الماضى توفى
اهرنبورج بعد حياة حافلة امتدت
سنة وسبعين عاما كان فيها خير
معبّر عن رحلة بلاده الطويلة القاسية
من النظام القيصرى الى النظام

مكتبتنا العربية

السوفيتية ففاز بوسام لينين في عيد ميلاده السبعين .

وقد كتب اهرنبورج الشعر والقصة القصيرة والرواية كما كتب النقد الادبي والفنى والمقال السياسى وكتب المذكرات والاعترافات وله في كل من هذه الميادين اعمال عدة وان عرف روائيا اكثر منه شاعرا ، سياسيا اكثر منه ناقدا .

اما عن الشعر فقد صدر ديوانه الاول في باريس ابان هجرته اليها باسم Dondelin وكان متأثرا فيه بأشعار مالارميه ، وفي عام ١٩٢٢ صدرت روايته الاولى « جوليو جارينيو » التي صور فيها بشاعة الحرب واهوالها ، ولعل أهم أعماله الروائية ثلاثية « سقوط باريس » ١٩٤٠ ، « العاصفة » ١٩٤٧ ، « الموجة التاسعة » ١٩٥٢ وتتناول تحرير أوروبا من النازية وانتصار الاشتراكية .

وفي عام ١٩٥٣ صدرت روايته « الربيع » ثم « ذوبان الجليد » في العام التالي وتعد من أشهر أعماله ان لم تكن أكثرها شهرة وانتشارا في السنوات الأخيرة . وقد جمعت مقالات اهرنبورج في النقد منذ عام ١٩٥٨ الى ١٩٦٠ في كتاب اطلق عليه تشيكوف شندرال ومقالات أخرى « وصدرت مذكراته في جزئين عام ١٩٦١ باسم « سنوات ونضال وحياة » .

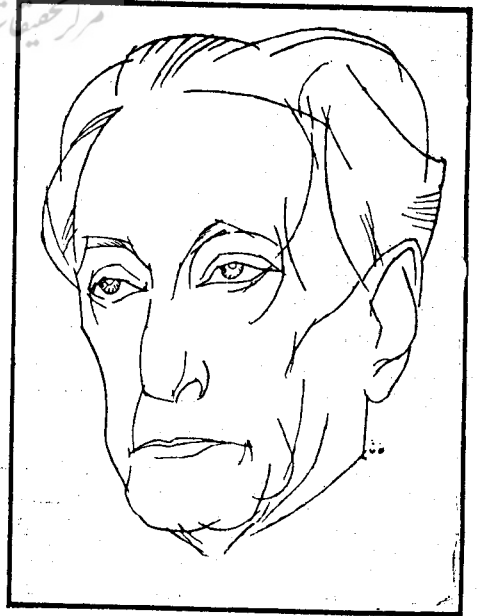
وفي عام ١٩٦٦ صدرت ترجمة عربية لرواية « ذوبان الجليد » قام بها سعد زهران ونشرتها دار المعارف ، وكانت دار البقعة العربية في سوريا قد اصدرت من قبل ترجمة لروايته « سقوط باريس » و « العاصفة » .

والقضية الاولى التي يثيرها أدب اهرنبورج هي قضية علاقة الكاتب بالسلطة ، وهذه القضية وان بدت من قضايا عصرنا الخاصة الا انها كانت موضع الجدل والنقاش دائما وعلى مر العصور ، ولا شك ان الالتزام الفكرى بالاشتراكية وبالواقعية الاشتراكية منهجا فنيا ، ذلك الالتزام الذى جعلته الدولة السوفيتية مقياسا للأدب والفن فيها قد طرح

وراح يوزع المنشورات ويحضر الاجتماعات السرية للعمال ، وفي هذه المرة لم يقبض عليه ولكنه أسلم نفسه بعد ان نال منه اليأس والسأم ، ودفع والده رشوة مقدارها ٥٠٠ روبل حتى يتمكن من مغادرة البلاد كلها .

وكان اهرنبورج دون الثانية عشرة حين وصل الى باريس ، وفيها تعرف الى بيكاسو وكوكتو وابولينير وشاجال وصادق موديليانى وأحبه حبا عظيما ، وعاش في مدينة الفكر والفن ينهل من منابعها ويستلهم الشعر ويكتبه بالروسية . وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى تقدم متطوعا في الجيش الفرنسى ولكنه رفض لضعف صحته ، ورغم ذلك فقد التقى بالحرب مراسلا صحفيا مع القوات البريطانية في أوروبا ، وما أن قامت ثورة أكتوبر الاشتراكية حتى عاد الى بلاده وعاش فيها بضع سنوات ثم غادرها ليصبح العالم كله بين ذراعيه يجوب أطرافه عائدا لبلاده بين الحين والآخر ، وفي هذه السنوات شارك في الحرب الأهلية الأسبانية مع الكاتب الأمريكى الكبير ارنست همنجواى وكرمه الدولة

١ . اهرنبورج

١ . اهرنبورج وزوجته وبينهما ب . بيكاسو

مركز تحقيقات كميتر علوم إسلامي

فاذا كانت القضية هي تأييد الكاتب للسلطة أو رفضه لها فحسب فماذا عن الكاتب الذي يؤمن بما تؤمن به السلطة بدافع من ذاته ودون ضغط منها ، لقد آمن اهرنبورج بالاشتراكية ودلل على ذلك بمواقفه العديدة التي اختلف فيها مع السلطة دون انكارها، وكانت اجابته على سؤالنا السالف أن صدق الكاتب هو محك الحكم عليه سواء أيد السلطة أم اختلف معها .

وموقف اهرنبورج من ستالين لا يفهم أيضا بهذه البساطة ، كان يؤيده ثم انقلب عليه فستالين في النهاية ليس الاشتراكية وتجاوزته بالتالي ليس تجاوزا لها ولا انتهازية منه ، لقد اقترب منه حتى صار الناطق الصحفي باسم الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية ضد النازي . ولم يكن اهرنبورج

القضية على مستوى مباشر لم يطرح من قبل ، ويمكننا أن نضع أصابعنا على محور هذه القضية في البحث عن مدى حرية الكاتب في ظل سلطة تعد الالتزام بفكرها الفلسفي وبمذهبها الفني ومقياسا للحكم على كلمة الكاتب .

تقول فيجارو الأدبية الفرنسية في تعليقه على رواية « زوبان الجليد » يبدو أن انتهازية مستر اهرنبورج لا حد لها ، ومن الغريب أنها جعلته الكاتب الأول في الاتحاد السوفيتي ، فقد كان منذ زمن قريب يكيل المدح والتمجيد لستالين ، ولكنه ما أن ذهب حتى سارع الى صب النقمة على رأسه .

وخلف هذا الحكم الذي يسط القضية الى حد تسطيحها يقف تراث هائل من فكر كان لابد أن يعادي السلطة حتى يصبح فكرا آمينا ،

مكتبتنا العربية

موضوعا للأدب والفن هو زمن يجب أن نسدل عليه الستار .
وكما تطور أدب اهرنبورج من العداء الساخط للبورجوازية الى الايمان المتفائل بالاشتراكية ، تطور أيضا من الجمود الستاليني الى مرحلة « ذوبان الجليد » كما سميت هذه المرحلة باسم روايته ، وقد كانت هذه الرواية هي الصوت الوحيد الذي بشر بالمستقبل بعد وفاة ستالين وقبل انعقاد مؤتمر ١٩٥٦ العشرين بعامين .

ولا نهاية للمواقف العظيمة التي وقفها اهرنبورج ، دفاعه عن جويس وكافكا وعن همنجواي وفونكنز ضد الذين وصفوا أعمالهم بالمقسم والتشاؤم البورجوازي ، هجومه الحاد على السلطة السوفيتية في موقفها من باسטרناك ، ثم موقفه من اسرائيل وهو من المواقف التي تندر خارج البلاد العربية ، وهو موقف أن دل على شيء فانما يدل على وعيه العلمي الاصيل ، ففي ٢٦ أكتوبر عام ١٩٤٨ وهو عام ولادة اسرائيل غير الشرعية كتب ايليا اهرنبورج في صحيفة « برافدا » قائلا « ان الصهيونية فكرة رجعية مثيرة للضحك واذا كان هناك من جامع يجمع بين اليهود المنتشرين في شتى بقاع الأرض فهو الدين والاضطهاد وهذان سببان لا يكفيان لاقامة دولة » .

« وليس هناك أي انسان عاقل يستطيع أن يدعى أن اليهود يكونون أمه ، أما اسرائيل فانها ليست دولة ، انها انقطاعية يملكها اصحاب الملايين من الأمريكان ، وهي في وضعها الحالي قزم مثير للضحك ، لا معنى لوجودها الا خدمة الدولار » .

سمير فريد

مقيما بالاتحاد السوفيتي وانما عاد الى موسكو في الثاني والعشرين من يونيو عام ١٩٤١ عندما بدأ القزو النازي ، وكان يحركه الدافع الوطني اكثر من أي دافع آخر ، وعلى الفور توجه الى الاذاعة وأعلن . ان حربنا المقدسة ، تلك الحرب التي أجبرنا عليها المعتدي سوف تكون حرب تحرير تشنها أوروبا المستعبدة بأسرها .

ويوضح اهرنبورج موقفه الأدبي قائلا « لقد كان من نصيبنا هذا الواجب ، أن نكتب عن قوم لم يسبق أن كتب عنهم أحد ، ان ملايين البنائين في بلادنا ينتظرون منا ذلك ، وملايين آخرين فيما وراء الحدود ينتظرون منا ذلك أيضا ، ان انسانا الجديد لأغنى على الدوام وأرهف وأعقد من ظله على صفحات كتبنا ، ثمة شيء واحد أعرفه دون أن تداخلني الريبة مطلقا ، الا وهو انني أقف في صفوف الكتاب السوفيت ، وهذا أمر أفرح به وأفخر ، فنحن لا نكتب أي كتب ، بل انما نقرر الحياة بكتبنا وهذا يضاعف من مسئوليتنا كثيرا » .

وفي النظرة الاحادية الجانب أن نقد الأدب السوفيتي من بعد هذا الموقف هو انتهازية من اهرنبورج كما رأت الفيجارو في « ذوبان الجليد » ، ولكن الوجه الآخر لهذا الموقف والذي بدونه ربما صار موقفا زائفا ما قاله كاتبنا ، ان علينا أن نسعى لخلق فن حقيقي في بلادنا ، فالذي نتنتجه اليوم من اللوحات مثل لوحات الدرجة الخامسة في البلاد الغربية ، وما نكتب من قصص ليس خيرا مما نتنتج من لوحات ، ان الزمن الذي كنا نظن فيه ان أي متشرد يصلح

في العدد القادم

« ثم غابت الشمس التي أذابت الجليد »

مقال عن ايليا اهرنبورج

جوليان جراك

كاتب أحب عصره

من هو ؟

لم يظهر له إنتاج منذ ست سنوات الى ان تولى جوزه كورتيه اخيرا نشر كتاب له يضم مجموعة من المذكرات وجد فيها المعجبون به صفات رائعة من التعبير كذلك التي اكتشفها أندريه برنتون سنة ١٩٣٩ بعد قراءته لكتاب « قصر أرجول » وهي أول قصة طويلة اصدرها جوليان جراك .

ومع ان هذه القصة نشرت والحرب على الأبواب ، فقد مرت دون ان تثير الانتباه ولكن ظهور قصته الثانية Le Beaux Tôlebreux كان كافيا ليشبوا جراك اخيرا المكان الذي يستحقه .

جوليان جراك هو اسمه المستعار وهو تلميذ قديم لمدرسة نورمال ... واستاذ شرف بالجامعة ، تخصص في التاريخ والجغرافيا ، وعاش بعيدا عن الاوساط الأدبية ، وقد كتب كثيرا عن العادات ، وفي عام ١٩٥٠ هاجم الادب الرخيص والجوائز الأدبية على السواء .

بعد مضي عدة أشهر منحه أكاديمية جوناكور جائزة عن قصته « ساحل آل سيرت » لكن جوليان جراك رفضها وحصل من ناشره على ما يفيد بأن « جائزة جوناكور » لا تنطبق على كتابه أي انطباق .

ان جوليان جراك لا يصدر الا القليل من أعماله ، ولا يختلط الا بالقليل من الأشخاص ولا يرتبط بآية مقابلات .

حديث معه

لكنه بعد كثير من التردد قبل ان يقدم كتابه الجديد للقراء في هذا الحديث الذي أجراه معه جى ديمير محرر النوفيل روزبرفاتور .

- منذ ان ظهرت محاولتك الأخيرة في ديوان Preferences سنة ١٩٦١ لم تصدر بعدها أي شيء ، ولكن ، ما هي حقيقة المذكرات والتعليقات التي تمام بنشرها كورتى هذا الأسبوع ؟

جراك .

انها مجموعة متنوعة من التعليقات على قراءاتي ، وتاملاتي ومدكراتي ، وفي بعض الأحيان تلخيص لمقالات نشرت هنا وهناك .

انا لا اعتمد على الجرائد في العادة ولكن يحدث ان ادون تعليقات على مواضيع مختلفة للغاية على أشياء او قراءات تأثرت بها تأثرا ما .

- ان قراءك في دهشة لانك لا تنشر أعمالا كثيرة ..

جراك .

انني اكتب بطريقة متقطعة ولا اشعر بحاجة لنشر كل ما اكتبه . وقد اكون في حاجة ، بعد الانتهاء من كتاب ، لفترة راحة حتى اشحن ذهني من جديد . ثم يحدث نادرا ان اتناول موضوعا بنشاط كاف للوصول الى نهاية عمل اطول .

- ان Le Beaux Ténébreux التي ظهرت سنة ١٩٤٥ هي التي ادت الى شهرتك ، اما « قصر أرجول » Au Chateau D'Argol

ج . جراك

الالم الانساني وجنود عام ١٩٤٠

التي نشرت سنة ١٩٣٩ فقد مرت
دون اثار الانتباه - لماذا ؟

جراك :

هناك مجموعة من الاشخاص رأيهم
في صالح كاندريه بريتون .
- هل ادت الرومانسية التي نجدها
في كتاباتك الى اجتذاب السرياليين
الى اعمالك ؟

جراك :

انني اشعر بكثير من التقارب مع
الرومانسية لكنني اكثر تقاربا مع
الفرنسية ، انني افكر بالايخص في
اول رومانسي ألماني :

نوفاليس ، شليجل ، تيك ...
- هناك نوع من الازدهار لا علاقة له
بالسريالية عرفته مؤخرا منذ نحو
اثنين وعشرين عاما حين كنت في
مدرسة نورمال . ولكنني لم اقبل
بريتون الا بعد صدور «قصر آرجول»
سنة ١٩٣٩ . قيل نشوب الحرب
الثانية .

أما عن حيساة السرياليين فلم
استطع التكيف معها . كما انني كنت
اتجنب في بعض الحالات النشاط
السياسي لجماعة السرياليين لانني
لم اكن اعتقد كثيرا في تأثير هذه
السياسة الخيالية في الاستيلاء على
السلطة .

والسبب ان هذا الموقف
السريالي يبعدنا كثيرا عن الواقع .
ان قولي هذا يعتبر تهورا ،
لكنني لا اعتقد ان الاتصال المستمر
بالسياسة يستهوي الكاتب كثيرا .
- انت استاذ في التاريخ ، فهل
التاريخ يهيك خارج مهنتك ؟

جراك :

نعم ، يهمني كثيرا ، لكن
الجغرافيا هي التي شهرتني أكثر :
ومما اثر في كثيرا تعليم عمانويل دي
مارتون وقراءة فييدال دي لا بلاش
في « الجدول الجغرافي لفرنسا »

لقد اثار انتباهي في التاريخ
بعض الاساليب الغربية بالرغم مما فيها
من انتقاد وبخاصة اساليب شينجلر
ومع ذلك فان شاتوبريان في نظري
هو الرجل الذي يمثل نقطة الضمير
التاريخي الفرنسي . ثم هنا الفنان
في شاتوبريان والناثر وذلك اعظم
شيء بالتأكيد .

- من هم الكتاب الاخرون
المفضلون لديك ؟

جراك :

نرفال وستندال وايضا كلوديل
وبريتون ... فهؤلاء جميعا لديهم
الذوق السليم في صياغة النثر الذي
لا يجد اقبالا كثيرا في العصر
الحاضر .

لقد تأثرت بالنضوب الفكري
لهذا العصر الذي يعطي كل اهتمامه
للأعمال النقدية ولا يتم فيه تركيز
الفكر على ابداع ألوان جديدة من
القطع الفنية والأدبية .

ان كل بحث او محاولة نحو
التجديد تعد شيئا لطيفا ، ولكنني
لا أجرب كثيرا ولا يوجد لدى
وسوسة حول المشكلات اللغوية التي
تعرض اليوم كثيرا من الكتاب
الشبان .

- من الذي يثير اهتمامك من
بين هؤلاء الكتاب الشبان ؟

جراك :

انني قارئ سييء للقصص
مما يخرجني في كثير من الأحيان .
وعلى الرغم من ذلك فأنني لا اشعر
بضرورة المحاولة التي على ان ابدلها
لتخطي الصفحة التالية ، ان القصص
الذكية جدا هي التي تجبرني على
هذه المحاولة .

- ان كتبك تفسح مكانا كبيرا
للطبيعة في الريف .

جراك :

انني لا انس ابدا منظر اي ريف

ف . هاردنبورج

مع جوليان جراك استاذ التاريخ
الفرنسي والاديب الذي تنوعت اعماله
من الرواية الى المقالة الى الشعر
واخيرا الى المسرح .
وفي السطور التالية مجموعة من
المبارات والاقتوال التي لم يسبق
نشرها لجوليان جراك .

● في السياسة والأدب :

ان اى مجد من الامجاد العظيمة
بالنسبة للادب الفرنسى منذ قرنين
من الزمان لابد وأن يرجع الى ارتباط
الادب بالسياسة وهذا ما نجده عند
ادباء مثل :

فولتير ، هوجو ، زولا ، فرانس ،
روسو ، شاتوبريان الى باريه ،
كذلك نجد بعد الحرب العالمية
الثانية ، ان حركة المقاومة هي التي
قدمت ادياء مثل سارتر وكامو
وسيمون دى بوفوار .

● في الناس والحرب :

كان لابد من حرب سنة ١٩٣٩ التي
جعلتني انخرط في سلك المشاة في
كينبر لانس عن قرب ان الشعب
الناشر التقلب الأهواء الذي نحتك
به في الشوارع والمحطات ما هو
الا مارد انساني ضخم .

● في الكتب وأنواعها :

توجد أنواع من الكتب الجيدة
والرديئة ، لكن الكاتب لأنه أيضا
قارئ ، يعرف أنواعا من هذه
الكتب أكثر أو أقل خطورة ، فهناك
بعض الكتب التي يعترف باعجابها
بها ككل الناس ومع ذلك فإنه لن
يسامح نفسه ابدا لو أنه كتبها .
ومن ناحية أخرى فهناك أيضا كتب
نادرة للغاية لا يعجبها ، ومع ذلك
فإنه يخيل إليه أنه لو كان كتبها لثال
من ورائها شرفا عظيما هناك أنواع
لا يمكن الاعتراف بها لأنها اما كتب
سطحية رخيصة أو كتب جنسية
مبتذلة لا تعنى بتبسيط العلاقات
البشرية المعقدة التي يراعيها الاديب
في الأدب .

● في الأدب والتاريخ :

ان التاريخ الادبي يفضل في كثير
من الأحيان الاحتفاظ بأسماء بعض
كتاب نبذوا في عصرهم ، وكانوا
قد اعتقدوا عن ثقة ويقين أن أعمالهم
سوف تقرأ في عصور تالية .
ان الاجيال القادمة بأذواقها
واحكامها هي منبج الادب الذي يكافح
من أجل المستقبل ، وعلى امتداد
لحظاته في مخطط واضح يستقيم
الهدف دفعة واحدة في الادب المنتصر .
سعاد عبد العزيز

ف . ر . شاتوبريان

بينما يحدث أن لا تذكر لقائدات
كثيرة . ولي أسلوب معيشة نباتي
بعض الشيء ، ومن الجائز أن هذا
ناتج من تدفقي وحبي لعناصر
الطبيعة . اننى أشعر بوجودي في
وسط العالم وبانتمائي للطبيعة ومن
ثم أعبر عنها .
اننا نعيش في حالة جفاء بين
الانسان والطبيعة ، لكن لا وجود
لهذا الجفاء بالنسبة لي ، ومما
يعجبني في الرومانسية الألمانية أننا
لا نشعر فيها بهذا الانشقاق بين
الطبيعة والانسان .
تخيلوا ان نوفاليس يستطيع ان
يقول :

« ان العالم بمقدرة فريدة يمكن
ان يخضع لرغبتى » .
فهنا قدر من التفاؤل لا يتوافر
لدى السرياليين ، ثم أن فرويد
قد لخص مشكلات عصرنا في :
معرفة الجنس والعقد النفسية
والمشاكل السياسية ومصاعب
الثورة .

ان عصرنا يميل الى جانب
ديستوفسكى أكثر من تولستوى .
لكن هكذا تدور حركة البندول ،
ولابد من رجعة . لابد من أن يعود
في لهجة راشدة واسلوب معقول .
ولهذا فانا أكتب ما أرغب في
كتابته عندما أجِد الرغبة في ذلك .
الى هنا ينتهى الحوار الذى دار

شعراء اليمن المعاصرون وهلاك ناجي

اتسم بطابع القرون الوسطى الشديد
التخلف .

وإذا كان لشعرائنا في اليمن طابعهم
الخاص في هذه المشاركة من حيث
مدى ادراكهم للأوضاع ومن حيث زاوية
تفكيرهم ونظرتهم الإصلاحية للواقع
اليمني - ويعود ذلك أصلاً إلى العزلة
التي أصيبت بها البلاد مما جعلتهم
بعيدين عن التيارات الفكرية التي
اضطرم بها عالمنا المعاصر .

ولقد اقترن الشعر اليمني في
محاربة الظلم الإمامي بالمديح تارة
والتنديد بالظلم تارة أخرى - وخلال
هذا التناقض سوف نضع تصنيفاً
لهؤلاء الشعراء خلال فترة الحكم
الإمامي البائد ...

اذ يمكن تقسيم هؤلاء الشعراء إلى
قسمين :

القسم الأول : وهم الشعراء
الوطنيون الذين أخذوا في نشر
أشعارهم الوطنية منددين بالحكم
الارهابي داعين الشعب للانتفاضة
ضد الفساد والظلم الرهيب - ولكن

ان المسؤولية تجاه الثورة تدعونا
إلى أن نوضح بعض جوانب الفكر في
اليمن على ضوء ما عاشته اليمن خلال
الحكم الإمامي ، وباللغات الجانب
الأدبي والذي يثير أكثر من سؤال
خاص . والقارئ العربي في كل مكان
في الوطن العربي ظل يعيش بعيداً عن
هذا الأدب وتطوره وذلك يعود إلى
فقر المكتبة اليمنية إلى الكتب
والمراجع الهامة .

وقد ظهر حديثاً كتاب شعراء اليمن
المعاصرون للكاتب العراقي - هلال
ناجي - وكان لظهور هذا الكتاب الأثر
الكبير ؛ وذلك يعود إلى ما تحتاجه
المكتبة اليمنية من المشاركة الإيجابية
في هذا المجال .

وقبل أن نخوض في موضوع هذا
الكتاب وتناوله بالمناقشة - يجدر
بنا أن نقوم بتناول موجز لحركة الشعر
والشعراء في اليمن خلال فترة الحكم
الإمامي .

لقد ساهم الأدب اليمني مساهمة
إيجابية في التعبير عن المأساة التي
عانتها اليمن من حكم الائمة الذي

وعلى العموم، أن شعراءنا كانوا لا يسيرون من روح العصر الحديث ولا يدركون الأبعاد الحقيقية للمشكلة الاجتماعية وما يترتب عليها من مطلب حاسم وسريع لتغيير الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وذلك يعود كما قلنا إلى حالة التقوقع التي فرضها الحكم الأمامي عليها. ولكن خلال الفترة الأخيرة استطاعت مجموعة من الشباب اليميني اختراق هذه العزلة والخروج من اليمن لتلقى العلم في الخارج وخلال وجودهم خارج اليمن عاشوا مع الفكر وتياراته الثورية الماصرة - متأثرين بهلده الأفكار الأدبية والاجتماعية وما أن قامت الثورة وكان لابد لها من فكر جديد لتغيير المجتمع بكل رواسيه لكي يساير التطور الثوري الماصر حتى أصبح هؤلاء يمثلون الأدب الماصر في يمن الثورة اليوم.

وعلى كل سوف نعود إلى الوراثة لنعطى لمحة عن الأدب اليميني ومراحله المختلفة بشكل عام بعد هذه المقدمة الموجزة. فعلى ضوء ما تركه الحكم الأمامي من افلاس شامل في قطاعات الحياة نعتقد أن الأدب اليميني المحصور في ظاهرة الشعر قد مر بثلاث مراحل يمكن اجمالها فيما يلي:

أولا - دور النشوء وهي المرحلة التالية للتخلص من الاستعمار التركي ويمثل في القصائد التي تشيد وتتغنى بالأسطورة البطولية المثلثة بالائمة الذين أخذوا مقاليد الأمور في خلال هذه الفترة كإبطال استقلال وانتهاز الائمة هذه الفرصة ووضعوا فيها كل ثقلهم وأخذوا يثبتون حكمهم بكل الوسائل بينما ذهب الشعب مطمئنا فلم لهم مقاليد الحكم في البلاد دون تحفظ بعد فترة ارهاق شديدة من اثر الحروب الشرسة التي خاضتها الجماهير وبدا الائمة في نشر وخلق

بعد فترة نراهم يتصرون أن هذا الموقف لم يحقق المطلب الوطني الذي يسمون من أجله وهو الإصلاح في البلاد - فتبادرت إلى أذهانهم فكرة التقرب إلى القصر بغية أن يحققوا مطلباً من مطالبهم الإصلاحية - فظهرت أكوام من قصائد المديح التي تصور بطولات وهمية للامام - ولكن محاولتهم هذه كانت فاشلة وكان لابد من الفشل.

ولما أدركوا عجزهم عن أي شيء أخذوا من جديد يملنون محاربهم للحكم ويتصدون له بوسائلهم ويدعون الشعب للثورة على الحكم الأمامي الجائر.

المجموعة الثانية: وهي المجموعة التي تمثل الجانب المضاد للحركة الوطنية، كانت مجموعة مصلحية تعمل من أجل غرض ذاتي محض وكانت معروفة بانغماسها في وحل القصور وقيادها وكانت تتغنى بإيجاد الائمة وبطالتهم الوهمية متجاهلة الشعب ومأساته الحقيقية. وأن كنا في بعض الفترات نسمح بعضاً من قصائدهم في النقد اللاذع للحكم الأمامي - فإن ذلك يعود أيضاً إلى مصلحة وقتية يرجى تحقيقها من الائمة ويكون الضغط هو وسيلة تحقيق هذه المصلحة التي ما أن تتحقق حتى يدبجون قصائد التمجيد والخنوع للامامية.

وهذه ليست مجرد تقسيمات نظرية لاح لنا أن نفرضاها على الواقع وإنما تمثل التجربة التي حققتها الثورة المجيدة والتي كانت المحك الوحيد لظهار كل على حقيقته المجردة ومعرفة من كان يتاجر باسم القضية اليمينية ويحاول أن يستغل الشعب ومصالح الشعب لدانه وعرف أيضاً من كان صادقاً في مواقفه القديمة بغض النظر عن مستوى التفكير والقدرة على ادراك الحقيقة العلمية لحركة الواقع.

مكتبتنا العربية

النمرات الطائفية والقبلية ، بينما ذهب شعراؤنا يمدحون الامام معلنين فرحتهم بالاستقلال وكان الامر قد انتهى بهذا .

المرحلة الثانية : في تاريخ الشعر اليمني وهي مرحلة النضج الطوباوي الذي كان يقوم بها الشعراء من خلال شعر المديح المقرون ببعض المطالب التي يرجى من الحكام تنفيذها « صنع المعالي وابتناء المكارم » وإذا حاولنا التعمق في هذه المرحلة لوجدناها أصعب المراحل لأنها كانت مرحلة جمود وسلبية وهذا أيضا يعود الى عدم وضوح الواقع وعدم تكشف اسلوب الحكم الامامي البغيض لشعرائنا بالإضافة الى العزلة المفروضة على البلاد مما عزل واقعنا عن كل التطور الحديث بأبعاده المختلفة . وقد عاش شعراؤنا وهم في نفس الوقت يعتبرون مفكرين بالنسبة لتلك المرحلة الصعبة من تاريخ اليمن ، في عزلة تامة حتى أنهم لم يحسوا بما يدور حولهم ولم يتأثروا بالتيارات الفكرية الى جانب عدم مواجهتهم الثورية للظلم الاجتماعي في هذه الفترة بالذات . وهذا ما جعلني أقول ان هذه الفترة هي التي تعتبر خطيرة في مرحلة النضال الشعبي ضد الحكم الامامي .

وكانت المرحلة الثالثة والاخيرة هي مرحلة التحول الكبير في كل النواحي سواء من ناحية الكيف او الكم . ففي هذه الفترة خرج الكثير من أبناء اليمن يدرسون بالخارج وتأثروا بما يدور حولهم وهذا بالتالي انعكس على الواقع في اليمن . وان كنت اعتقد ان التأثير كان اصلاحيا اكثر منه ثوريا بالمعنى المفهوم للثورة وعلى كل حال لقد كانت هذه المرحلة هي مرحلة النضج والفهم مما جعل ادبائنا يغيرون اسلوبهم الادبي ومطالبهم وادراكهم للواقع اليمني . وفي نفس الوقت تكشف

امامهم بعض أساليب الحكم الامامي مما جعل اشعارهم تطالب بتخليص البلاد من الحكم البغيض وتعلن النقد الصريح للمجتمع وتدفع الجماهير الى الثورة بعد ان بدأت بعض الملامح للرواية تتضح امام هؤلاء الشعراء وان كان الطابع العام للشعر يغلب عليه المديح - ويلاحظ القارئ ان حركة التجديد في شكل الشعر العربي قد صاحبت الانتفاضة القومية عامة والانتفاضات الوطنية خاصة وان هذا الشكل الجديد كان نتيجة للحاجة الملحة الى التعبير غير التقليدي عن تطلعات الجماهير ورغم ان شعراء ذلك الوقت كانت تنقصهم المطلقات العلمية والرؤية الشاملة للمجتمع الذي يعيشون فيه برغم كل ما شاهدته اليمن من حكم غريب مظلم عنيف كان هناك من بين افراد الشعب من يؤمن بحق الشعب في الحياة الحرة الكريمة .

وقد اضيف في الاونة الاخيرة كتاب كان يمكن ان يكون فعالا خاصة وقد صدر ايضا من روح طيبة وان كانت الروح الطيبة في الاعمال الادبية لا تكفي - واعني به شعراء اليمن المعاصرين الذي يقول مؤلفه هلال ناجي في مقدمته - كانت البواعث التي دفعتني الى كتابة هذه الدراسة عديدة اهمها باعثن الاول : - « ما رايت له من اهمال الباحثين والدارسين للشعر في اليمن الكبرى والتي هي في رأي مهد العرب الحقيقي ودراسة الشعر فيما يمثل حلقة مهمة من حلقات الدراسات الشعرية العربية المعاصرة » .

ونحن عندما نشكره على هذا الجهد ونؤمن معه بأصالة الادب اليمني وبقدرته الانهائية على الخلق والابداع ونسائل معه عن الحائل الموجود بين الادب اليمني والدارسين

المرب . وإذا كنا نعتبر كتابه مشاركة في المجال الأدبي في اليمن ، فانتسبا نلاحظ أيضا بعض الملاحظات التي نرى أنها لحقت القيم الأدبية والقيم السياسية معا والتي تمس أيضا مرحلة النضال الشعبي من ناحية وتمس أصول الأدب اليمني من ناحية أخرى .

ومن القضايا الرئيسية التي سنتناولها - المنهج الذي استخدمه في تحليل كل هذه النصوص الشعرية التي ساقها النيسا على صفحات الكتاب .

يبدأ هلال ناجي في كتابه « شعراء اليمن المعاصرون » وقد ضمنه تسعة وعشرين شاعرا من شعراء اليمن - الشاعر زيد الموشكي - وقد قدمه بكلمات قصيرة عن الموشكي وقدم بعض أشعاره محاولا أن يقدم الموشكي بأسلوب يحاول أن يجعله اجتماعيا ولكنه لا يخرج بحال عن الغرض الصحفي السريع المزين باللفاظ الكبيرة الخالية من المضمون الاجتماعي والفني - وبعد ذلك انتقل إلى الشاعر محمد محمود الزبيري وتحدث عنه على أنه شاعر الثورة بدون منازع ولا خلاف وقسم شعره إلى ثلاث مراحل ، مرحلة الدراسة ومرحلة الكفاح السليبي التي حاول فيها الزبيري أن يستخدم الأسلوب السلمي الزبيري أن يحقق مطلبها شعبيا ولكن دون جدوى . والمرحلة الثالثة هي مرحلة وصوله إلى عدن بعد خروجه من السجن الكبير والتي كانت بداية مرحلة جديدة في حياته أخذ فيها قيادة

حركة الأحرار اليمنيين في الخارج . وبعد ذلك يقدم الينا المؤلف السيد / ابراهيم الحضرائي الذي قال عنه انه شاعر ابن شاعر وأنه أصيل في شعره والعمق ظاهر في أشعاره برغم أن ابراهيم الحضرائي لم يصدر ديوانا واحدا ولكن الحضرائي كما يقول الكاتب قد أفصح عن اتجاهاته الأدبية في تقديم ديوان الشاعر الشامي « النفس الأول » ثم أورد بعض أشعاره وهكذا يقدم أشعار المناسبات وغيرها دون أن يأتي أي تقييم ويسير على هذا النمط حتى يصل بنا إلى الشامي المعروف بميوله الاستعمارية وتاريخه الطويل الحافل بالعمالة والخيانة ويختلق له التبريرات التي لا يمكن قبولها مطلقا . وسوف نتلقى ونناقش هذا في الملاحظات التالية - وبعد ذلك يصل بنا الكاتب إلى آخر الكتاب ليضع شعراءنا المعاصرين بحق وحقيق ويقول عنهم أنهم البراعم الواعدة برغم من هذا يعد تجنى على الشعر الحديث وبرغم أن من هؤلاء من قدمه للثورة الفكرية الأدبية ما لم يقدمه كثير من الشعراء الذين وصفهم الكاتب بأنهم من كبار الشعراء ونحن حين نناقش هذا مع الكاتب لا ننتقل إلا من حرصنا على الأدب اليمني وشعراء اليمن المعاصرين - كما أننا لا ننكره وهو من الحقائق المسلم بها - وقد لسنا من خلال الكتاب أن الكاتب يوضع البعض في مكانة لا تليق بهم ولا بمكانتهم الأدبية إلى جانب عدم انصافه لشعراء العصر الحديث وأسلوبه وتقييمه للشعر هذا يدل على أنه من أنصار الشعر القديم ولكن هذا لا يكون على حساب الشعر والشعراء في اليمن ، وإن ارتباطه بشكل من أشكال الشعر دون غيره لا يجعله آليا يرتبط بشكل من مناهج التقييم والنقد والتحليل دون غيره أيضا .

ملاحظات عامة :

- ١ - عدم وضوح المنهج .
 - ٢ - مجموعة مختاراته لم يبرر دلالتها الفكرية .
 - ٣ - النزعة التبريرية .
- ويجب أولا أن نتساءل عن المنهجية في الكتاب لقد خلا الكتاب من كل

مكتبتنا العربية

منهجية وهذا واضح في الكتاب مما افقده قيمته من حيث هو كتاب يحتويه رؤية تحليلية ويجب ان نفرق بين عملية التجميع الكمي التي طبقها الكاتب وبين عملية التحليل المنهجي القائم على الرؤية الموضوعية للأدب والمجتمع مما جعل المؤلف يقع في انزلاق كبير وذلك يعود الى عدم تحديد المنهج الذي يمكن من خلاله تقييم كل شاعر على حسب ما أنتجه سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الفنية ولكن كما قلت ان عدم تحديد المنهج وكون الشاعر من أنصار الشعر التقليدي أو بمعنى أصح انعدام كل منهج - هو الذي جعله يقيم هؤلاء دون أن يراعي دورهم الوطني بقيادة الثورة الفكرية حيث لا يفرق بين الزبير والشامي ولا بين ابن علوي وعبيده عثمان وهذا يؤكد ما ذهبت اليه من أن الكاتب لم يختار المنهج وكان عليه وقد تحمل مسؤولية كبرى في اخراج كتاب يحمل عنوانا ضخما ويعالج قضية من القضايا الأدبية الكلية - ان يحدد ، زاوية الرواية قبل أن يفكر في اللمة أشعار لهذا ولذلك . وأهم من كل هذا أن الكاتب ذهب في ابراز شعراء ليس لهم مكانتهم وأهمل تماما كثيرا من الشعراء - أن هناك العديد من شعراء اليمن المعروفين ممن يمكن ذكرهم دون أن نتعرض لموقفهم السياسي خاصة وأن المؤلف لم يتقيد بذلك .

١ - الوريث .

٢ - عبد الكريم الأمير .

٣ - عزمي المصوعي - عفيف - ابراهيم صادق - عبد الله عطية - علي بن علي صبرة - محمد أحمد صبرة - يحيى منصور - أحمد منصور - عبد الرحمن القاضي - بينما أورد وأقحم البعض في الشعر وهم من الشعر براء . وبعد ذلك نصل الى القضية الثانية ونحاول ان نحدد السبب الذي من أجله اختار هذه المجموعة بالذات .

ولقد أورد الكاتب لكل شاعر مجموعة من المختارات الشعرية دون أن يعرف السبب الذي من أجله وصف هذه المختارات على صفحات الكتاب دون أي مبرر لها أو على الأقل دون تحليل هذه المختارات سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الفنية ولو كان الكاتب قد حاول أن يضع أمام القارئ صورة أدبية واجتماعية واضحة لاعتبر كتابه

مشاهدة فعالة في مجال الثورة الفكرية - أما بهذا الشكل وبهذا الأسلوب فهو ليس أكثر من تجميع يستطيع أي فرد أن يقوم به - ونأتي الى آخر نقطة وهي في الواقع من أهم النقاط الثلاث وهي التبريرية .

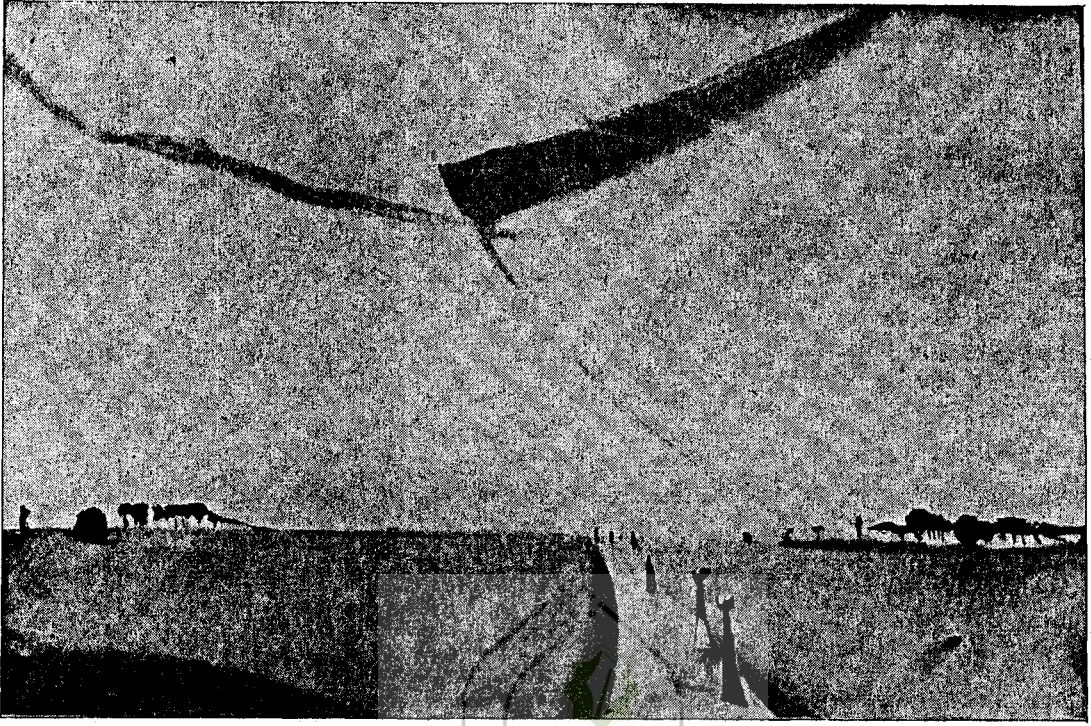
أخذ الكاتب يورد احكاما في بعض الحالات مناقضة تماما لبعض الشعارات التي يحاول الكاتب ان يرفعها . ومن التبريرات الخطيرة قوله « عندما قامت الثورة في ٢٦ سبتمبر اختار أحمد الشامي الوقوف في صف أعداء الشعب ربما خوفا أو اعتقادا منه بأن الثورة ستفشل » كيف يسمح الكاتب لنفسه ان يبرر لمثل هذا الخائن العميل المعروف في خيانتته للوطن والثورة - وهل من المقول أن مجرد الخوف من فشل الثورة بأن ينتمى الى أعداء الشعب ويتحالف ببنشاط مع الاستعمار هذا من المستحيلات اذا لم يكن خائنا وعميلا أصلا .

أنا ندرسه لا يوجد طريقا ثالثا بين التقدمية والرجعية وعلى كل حال لقد استطاعت الثورة أن تفرز كل الخونة والعصلاء والتاجرين باسم الشعب والقضية اليمنية الى جانب انها كرمت المناضلين وفتحت المجال على مصراعيه لكي يقوم كل فرد بدور طبيعي في المجال الأدبي وهي في الحقيقة مرحلة الثورة الفكرية .

وفي الواقع أن هذه المرحلة تحتاج الى فهم وادراك وتسلح بالرؤية العلمية لتخطيط الطريق أمام الثورة وجعل الأدب في خدمة المجتمع لا أن يعزل عن الواقع بل الطبيعي هو أن يكون جزءا من الواقع الثوري المعاصر. والوعي الإنساني بكل تفتحاته وآفاقه دون أن نذهب بعيدا ونجرد الأدب من الواقع مما يعد مخالفة جذرية للعلاقة الجدلية التي تربط بين الفكر والواقع .

وكنتم لا أحب الخوض في الناحية السياسية لولا أن الكاتب دعانا الى مثل هذا . بالإضافة الى ازدواجية الرؤية عند هلال ناجي والتخبط بين اختيار القيمة الأدبية والقيمة الاجتماعية كمحك لتقييم الشاعر كل هذا يضع القارئ للكاتب في موقف حائر ويدعوه الى المزيد من التساؤل القائل ألم يكن من الأفضل لهلال ناجي أن يسمى مصنفه مختارات من الشعر اليمني ؟

محمد عبد الجبار

المودة . للفنان سيف واتلى ١٩٦٦

مركز تحقيقات كميتر علوم إسلامي

المركبة

والفلاح

رغبة في الحياة وإصراراً على البقاء والعمل وعلى النمو والتغلب على الصعاب والعقبات .

وبالاقتراب من ميدان باب اللوق أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة يمكن للإنسان أن يستمع إلى صيحات داوية قوية فتية تنبعث من صالة العرض للفنون التابعة لوزارة الثقافة حيث أقيم معرض « الفن والمركبة ».

وما إن يدخل الزائر إلى القاعة حتى تتحول الأصوات إلى صور مرئية وملموسة أشد فاعلية وأقوى تأثيراً على الحواس والمشاعر والمقل والوجدان . فاللوحات المعروضة بجانب إبداعها غير المحدودة تنقل الزائر إلى وقت غير بعيد ، إلى

٥ يونيو حيث تم العدوان الاستعماري الصهيوني . إلى عدوان عسير على الإنسان أن ينساه مهما طال الزمن وطال الانتظار .

مع المركبة تعيش القاهرة ، وتملأ صيحات الفن في أماكن متفرقة من أحيائها العديدة لتؤكد الإصرار والعزم على سير الحياة ، وضرورة عودتها إلى صورتها الطبيعية السابقة للعدوان الفاشم .

والصيحات المرتفعة من خلال هذه المعارض الفنية لا تنكر ما حدث فهي تقدم العدوان الفاشم بصورته الحقيقية ، وفي الوقت نفسه تقدم للفلاح في عيده ما ناله من خير وما أنجزته ثورته المجيدة له منسلحاً عامها الأول حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي .

وهذا يؤكد من جديد كما كان دائماً أن الفن جزء من الحياة يعبر عنها ويوضح شكلها ومضمونها وفلسفتها ، يشارك الإنسان لأنه تابع منه حيث يستمد مادته وعناصره وأشكاله وكذلك يوجه إليه حيث يعود ليستوطن فيفيد ويزيد الإنسان

مكتبتنا العربية

ولعل الذين شاهدوا «كور» حداد
مشتعل يتذكرون هذا اللون الأسود
المزرق المائل الى البنفسجي على
سطح قطع الفحم المحترقة ،
ويتذكرون أيضا هذا اللون الأصفر
البرتقالي المائل الى الصفرة ،
أو الحمرة الموجود بين هذه القطع ،
وهذا اللهب الساخن الحارق
الغاروزي اللون المائل الى البياض
المنبعث من خلال هذه الفراغات
أو التشققات ، لعلمهم يستطيعون أن
يشاهدوا ذلك كله من جديد بصورة
أشد وهجا وحرارة ودما و قدرة
على الصهر في لوحات يوسف عصر
عن آثار قنابل النابالم في صحراء
سيناء .

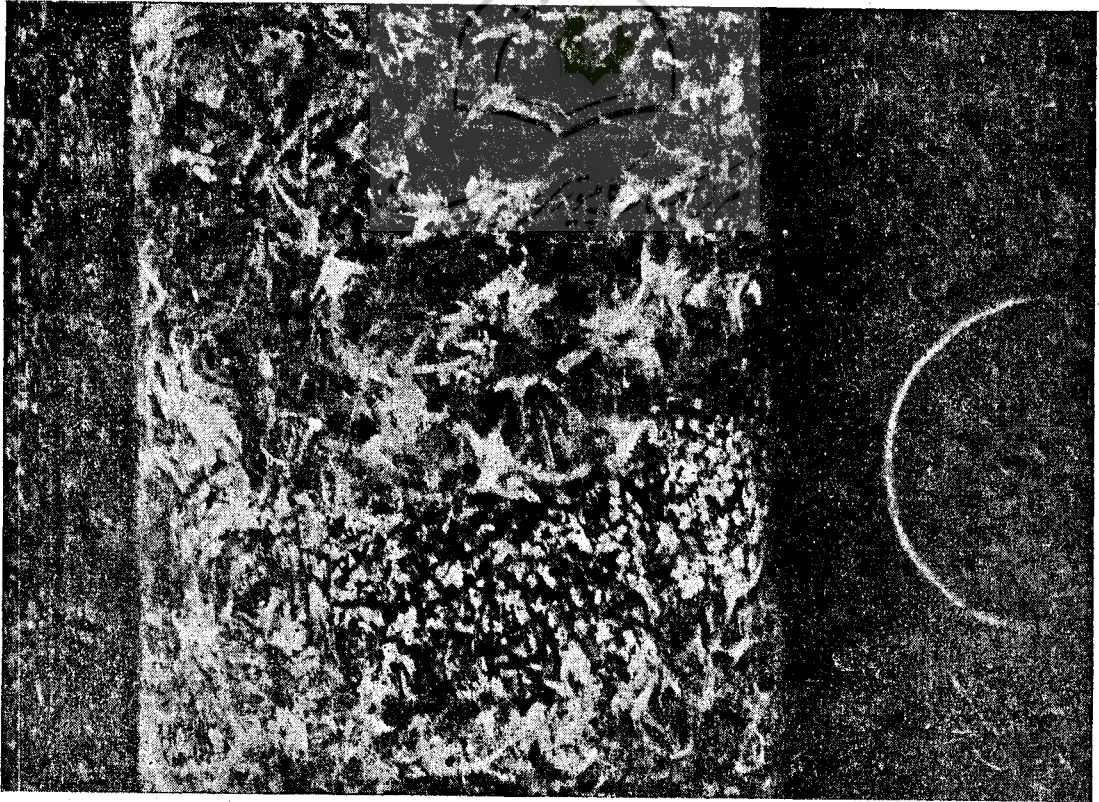
وتروى لوحة «من ضحايا النابالم»
قصة ثلاثة جنود أصابهم قنابل
النابالم فاحترقوا في أماكنهم

أن هياكل الفنان يوسف عصر
تدعوك الى الاقتراب منها لتروى لك
كيف تم لها الاحتراق . والفنان
يوسف عصر عاصر المعركة اذ كان
يعمل جنديا في الجيش أثناء العدوان
في سيناء وقد عاد وهو جريح ، يحمل
في صدره وقلبه وعينه صورا ومشاهد
استطاع أن يصيغ بعضها بأسلوب
الفن التشكيلي وذلك في لوحاته
المعروضة .

ومجمل هذه الاعمال آثار لقنابل
النابالم التي شاهدها لأول مرة في
حياته . وهي بقايا أجسام آدمية
احترقت في أوضاعها الطبيعية وكأنما
قد صفقت أو انتزعت منها الحياة
في أقل من لمح البصر ، بقوة مدمرة
طارئة غير متصورة . هذا مع بقايا
لجزئيات ما زالت مشتعلة تعطي
والحة كريهة للحم آدمي يحترق .

العروسة والهلال

للفنان أحمد سليم ١٩٦٦

بها مددن لم ينصهر بعد داخل قرن
أمد لصهرها .

واختيار الفنان لشكل المربع له
دلالة نفسية على حبه للبقاء ، على
ملكيته للمكان ، وعلى إصراره على
الوجود والتواجد وعلى عزمه على
المقاومة وإيمانه بحتمية الانتصار .

وليست الصرخات صادرة عن
يوسف عصر فقط فهناك مجموعة من
أعمال الفنانين الذين أرادوا التعبير
عن العدوان بالرغم من عدم المعاشية
أو الممارسة الفعلية . وعلى ذلك
فالمرض بطبيعة ممرضاته ينقسم
الى قسمين : أفضلها الجزء النابع
عن المشاهدة الصادقة والممارسة
الحقيقية .

ومن بين الأعمال التي يجسدر
الإشارة إليها لوحة الفنان
عبد الحميد شحاته « وحدة الصف »
وهي مجموعة من الأقنعة ذات ألوان
مختلفة متراسة في تحد وصمود ،
متحركة الى الأمام تدفع ما يواجهها
الى الأرض بنف وقوة . واللوحة
في مجملها ذات شفافية لونية تدعو
الى التفاؤل وتؤكد وحدة الصف
ورسوخ الكتلة . وهذه العيون
المستديرة المحددة بالسواد داخل
هذه الأقنعة تؤكد التصميم على
الانتصار وتدعوا كل مشاهد أن يجد
مكانه بينها وكأنها تناديه أن يأخذ
موقعه في ساحة المقاومة .

وبالرغم من المعركة وآثارها الباقية
فالحياة تسير وتؤكد جموع الشعب
بمختلف قواها العاملة ضرورة سيرها
والاحتفاظ بما حققته ثورة ٢٣ يوليو
من انتصارات .

والفن اصديق تعبير للشعوب
وأدق وسيلة لتقديم الحقائق وترجمة
الاحاسيس والمشاعر التي تخلق بها
أفئدة أبناء هذه الشعوب ، ولذلك
فالفن سباق دائما الى المساهمة
والمشاركة في ما يمس الإنسان من
تغير وتطور وانتقال .

وعيد الفلاح تحتفل به البلاد منذ
عام ١٩٥٢ حين صدر قانون الإصلاح
الزراعي وكان لابد أن تحتفل به الأمة
في هذا العام أيضا لتؤكد تمسك
الشعب بإنجازات ثورته .

والأعمال الفنية التي تعرضها
إدارة الفنون الجميلة بقاعة أختاتون
وكذلك الأعمال المعروضة بالمركز
الثقافي التشيكوسلوفاكي تؤكد مشاركة

الحصاد

للفنان سيد عبد الرسول

١٩٦٤

بحركاتهم اللحظية وأصبحوا هياكل
بطبيعتها صورة الموت لكنها بحركاتها
أقرب الى الحياة . وهي مرسومة
بلون أسود محدد بلون فاروزي مثل
لهيب « كور » الحداد .

ولوحة « الكهف » يمكن العثور
فيها على حقيقة الاحساس بهول
رؤية قتال النابالم المحرقة .
فالفنان يصور مجموعة من المربعات
بلون أصفر مخضر (كاكى) بكل مربع
عين دائرية مع تلوين الكهف بلون
أخضر والكل محاط من الخارج
بلهب ودخان وهياكل متناثرة مبعثرة
في كل مكان . ويذكر التكوين العام
للصورة المشاهد بسفينة نوح على
سطح الطوفان أو بيوتقه صفيرة

مركز تحقيقات كميور علوم إسلامي

من ضحايا النابالم
للـفنان يوسف عـصر
١٩٦٧

ولوحة الفنان مصطفى أحمد ذات
الأشخاص الثابتة التي تضرب الأرض
بفتوسها تؤكد عزم الفلاح وتصميمه على
تعمير الأرض الوعرة الجرداء وعزمه
على تحويلها إلى خضرة يانعة كالشريط
البعيد بجوار وادي النيل حيث
أشعة النيل المحبة للسلام والحرية .

ولوحة الفنان أحمد سليم
« العروسة والقمر » تكاد تكون
قطعة موسيقية رطبة مريحة تبدأ
وحداثها وأنغامها في التصاعد بعد
غروب شمس النهار وتنمو مع نسيم
الليل حتى يظهر الهلال في السماء
بنوره الخافت المريح الذي يدعو إلى
الحب والسعادة .

واللوحة تحمل في مساحاتها
وتقسيماتها الزمن ، وتحركه مع بيان

الفنان المصري في التعبير الصادق عن
عيد الفلاح . فالأعمال كلها تنبض
ببشر وسعادة وحيوية وحركة . وتنبعث
منها رائحة ريف مصر وعرق فلاحيه
بل تكاد ضحكات ورقصات هذا الفلاح
تسمع وتشاهد من خلال المعروضات .
ولوحة عبد الوهاب مرسى بالمركز
التشكي ذات الأرضية الصفراء توحى
بشمس ساطعة مضيئة برفافة والكل
يعمل تحت أشعتها بلون بني محروق
دافئ يوحى مظهره العام بالطابع
الشعبي الزخرفي ، المتجانس الوحدات
والمتكامل التكوين . وهي تعطي إيقاعا
يؤكد صدق العمل والقدره عليه
والرغبة فيه ، وبالتالي تتضح
ديناميكية الحياة الكامنة وراء هذا
الكون الكبير .

ولوحة الفنان سيف وانلى
« الحقل » ذات ألوان حالة صافية
فيها عذوبة ورقة ونغم وإيقاع يتصاعد
الى السماء من الأرض المنبسطة
الخضراء في تلاحم وارتباط يحولان
السماء الصافية الى انشودة هادئة
تصور جمال الريف المصرى .

وهو يحاول المزج بين الرمزية
والواقعية بأسلوب رقيق شفاف ،
فيه طيبة القلب وضياء الفكر وبعد
الرؤية .

ولوحة الفنانة أنجي افلاطون
« القرية » بأبراجها الشاهقة ذات
ألوان متداخلة تميل الى الزرقة
والبنفسجى توضح أسلوب رقيقا
نابعا عن جهد وبحث وتمقى وشدة
ارتباط بالواقع والحياة الطبيعية .

وهكذا الفن سباق دائما الى
تسجيل آمال وأحلام ورغبات الشعب
فلم يدع أحداث الساعة تمر دون أن
يتترك دوره فيها فجل آثار
المدون ووحشية الاستعمار
والصهيونية كما سجل اللاأدمية في
حرب سيناء .

وكذلك شارك في عيد الفلاح ،
فصور انجازا هاما من انجازات
ثورته ، اذ ما كان حلما فيما مضى
ولكنه تحول الى حقيقة بقانون
الاصلاح الزراعى ، حلم بالحرية
والديمقراطية ، حلم بزيج الطينيان
والاستغلال والانتفاع .

د . رمزى مصطفى

اثره على الأحداث وعلى مشاعر
الانسان . وربما كان أميز هذه
المساحات الزمنية هي المساحة الثالثة
قبل الأخيرة حيث يدور حوار ديناميكى
هادى عاطفى ملتهب . واللوحنة
رومنتيكية التفكير والأحاسس وعضوية
التكوين .

ولوحة رمزى مصطفى ذات الأشكال
الهندسية الخمسية الاضلاع حيث
تتصاعد عناصر الحياة ، وتؤكد أيضا
اختلاف كل جزء عن الآخر بالرغم
من وحدة الشكل . والوحدات في
تماسكها توضح ضرورة الارتباط حتى
تدب الحياة وحتى يصبح الكل خلية
حية نابضة واعية ذكية . ولعل أهم
ما يميز هذه اللوحة تلك الوحدات
الطبيعية الرمزية داخل الأشكال
الهندسية فضلا عن ألوانها الشعبية
التي تشمل الأحمر « التفناء »
والأصفر « الكركمى » والأخضر الزمرى
والأصفر البرتقالى والليمونى .
وبالرغم من بريق ألوانها الا أنها
تدعو الى التفاؤل والراحة والابتسام ،
وتؤكد اشراق شمس مصر وراء كل
جهد يبذله الفلاح .

وصورة الفنان صالح رضا
« الفارسي » تصور فلاحا يمتطى
جماره في طريقه الى حقله ويعلو خلفه
قرص الشمس المشرق . وهى ذات
ألوان متداخلة منغممة بالرغم من
تحديده لوحدهاته الأساسية باطار
ازرق داكن . وقد ساعد هذا
الأسلوب على إبراز هذه العناصر وعلى
صلابة وحدة التكوين .

ولوحة الفنان مصطفى الرزاز
« قصة القرية » ذات طابع أسطورى
شعبى وذات سمة مائية شفافة رقيقة
وكان ما يشاهده الانسان صورة
سعيدة لحلم فنان عن حياة قرية ،
فلاحوها أقوياء الابدان متوردوا
الخدود ، وعلى قدر كبير من الرخاء
الرفى . وقد لجأ الرزاز الى رسم
وحداته بخطوط رفيعة سوداء
متداخلة وأضاف لمسات من الألوان
ميزت كل وحدة على حدة وبذلك
استطاع أن يتميز بطريقة خاصة في
إبداع لوحته .

العائلة للفنان صالح رضا

1961

أم ورضيع ونابالم
يوسف عصر .

فريد أبو حديد ..

مؤلف أنا الشعب

فقدت الأمة العربية أدبياً كبيراً
وقصصياً لامعاً ومؤرخاً منصفاً واحداً
الحائزين على جائزة الدولة
التقديرية في الآداب وهو الأديب
الراحل محمد فريد أبو حديد .

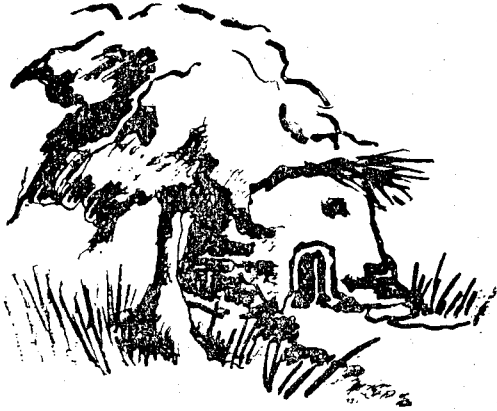
نشأ محمد فريد أبو حديد في مدينة
دمهشور حيث كان والده يعمل
مزارعاً في بلدة « المسين » وكان عمه
يعمل رئيساً للنيابة هناك . وقد قضى
فترة صباه وهو يرتع ويلعب بين
المروج الخضراء فوق الأرض التي
استأجرها والده ليواجه الحياة ،
وقد استمد محمد فريد أبو حديد
من الطبيعة في هذه المنطقة معظم
قصصه ومنها قصة « أزهار الشوك »
حيث عاشت « تعويضة » بطلان القصة
في هذه البقاع وبين أحضان قرية
« المسين » .

ولذلك أحب أبو حديد الريف
المصري حباً جماً ، وتراءت مجاليه في
قصصه واضحة جلية ، وتصارعت
شخصياته صراعاً نفسياً بين أرجائه
إلا أنه كان ينجح دائماً إلى البساطة
والسهولة في رسم شخصياته .

وقد ظل حب الريف يراوده في
أغلب قصصه حتى أن أمنية عزيزة
ظلت تداعبه إلى أواخر أيام حياته
وهي أن يكون في مقدور كل فرد من
المصريين إذا شاء تضيئة أسبوعين
ظرفين في راحة من عناء الأعمال أن
يذهب إلى قرية من قرى الريف
البعيد في الصعيد ليتمتع بأشعة
الشمس المملوءة بالحياة في الشتاء

أو ليمتدح بالأنعام العليقة في وسط
الحقول في شمال الدلتا في فصل
الصيف وهذه أمنية بسيطة إذا سمعها
الإنسان لأول مرة غير أن أبا حديد
يعتقد أنها من أعظم الأمنيات التي
يرجوها المصري المخلص لبلاده ،
فمما لا شك فيه أن من أكبر أنواع
المتعة في البلاد الراقية أن يذهب
الإنسان لقضاء أجازته السنوية في
أعماق الريف لأنهم يستطيعون أن
ينتقلوا إلى الريف في سيارات
عمومية نظيفة مريحة لا تضايقهم فيها
سحب الأتربة التي تهب في الطرق
كالأعاصير ولا ترهقهم المطبات والخنادق
ومآزق المنحنيات لأن الطرق كلها
معبدة مرصوفة رصفاً مبهداً ناعماً
يزيد مناظر الرحلة بهجة فإذا ذهبوا
إلى أعماق الريف وجدوا هناك المناظر
البهيجة من الخضرة والماء والوجوه
النظيفة ، وإذا أرادوا النزول للإقامة
لم يجدوا صعوبة في النزول بفندق
صغير أنيق أو في غرفة بيت هادئ
متواضع عند أحد الفلاحين السعداء
أصحاب النفوس الوديدة ولا ينقصهم
شيء من ضروريات الطعام اللذيذ
والمساء الرائق والفراش النظيف
وما يحتاج إليه اللاجئ من الظلال
السعيدة .

ظلت هذه الأمنية تداعب خيال
أبي حديد حتى اللحظات الأخيرة من
حياته ولعلها صدرت عن حبه العميق
للريف الذي تغفل في أدبه وتراءى
في قصصه ثم انتقل محمد فريد

وقد أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة الثقافة في عهدها الجديد ، وظل يمارس هذا العمل حتى احتجبت الثقافة عن قرائها .

وقد اشترك محمد فريد أبو حديد في انشاء لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكرداسى بعبدين ، وقد ساهمت هذه اللجنة في اصدار كثير من المؤلفات العلمية والأدبية المفيدة للمكتبة العربية ، وكانت تضم عددا كبيرا من الكتاب والأدباء نذكر منهم أديبنا الراحل والرحوم الدكتور أحمد أمين ، والأديب الكبير زكى نجيب محمود ، والدكتور حسين مؤنس ، والدكتور أحمد زكى وغيرهم .

وقد برع محمد فريد أبو حديد براعة فائقة في القصص التاريخية ومنها قصة الملك الضليل امرئ القيس وقصة زنونيا ملكة تدمر ، وقصة ابنة الملوك وقصة المهلهل سيد ربيعة . وقصة سيف بن ذى يزن ، وقصة عنترة بن شداد ، أبو الفوارس ، وقصة ازهار الشوك - والأم جحا ، ومع الزمان .

والملاحظ أن محمد فريد أبو حديد يؤثر الجانب الشعبى في القصص ، وقد بحث الأمجاد العربية وقام بالتدليل عليها بالخلق الأدبى ، وأوضح أصالة الشعب العربى ، وأبرز المثل العليا من خلال صفات الأبطال الذين اختارهم موضوعا لرواياته التاريخية وبذلك أصبحت

أبو حديد الى الاسكندرية حيث درس في مدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية وحصل على شهادة الدراسة الثانوية هناك عام ١٩١١ ثم سافر عقب حصوله على هذه الشهادة مع أسرته الى القاهرة حيث التحق بمدرسة المعلمين العليا وكانت من المدارس التى التحق بها كثير من رجال الفكر مثل عبد الرحمن شكرى والمازنى وشفيق غريال وغيرهم ، وحصل على ليسانس الآداب والتربية عام ١٩١٤ ثم عن له أن يدرس القانون فالتحق بمدرسة الحقوق حيث حصل على درجة الليسانس عام ١٩٢٤ .

واشتغل محمد فريد أبو حديد بعدة أعمال متنوعة حتى ارتقى الى مناصب رفيعة في الحكومة فعمل مدرسا بالمدارس الحرة ، ثم مدرسا بالمدارس الأميرية ، ثم سكرتيرا عاما لجامعة الاسكندرية عند انشائها عام ١٩٤٢ ثم وكيلا لوزارة التربية والتعليم فمستشارا فنيا للوزارة ، كما ساهم في الحركة التعليمية في المملكة الليبية والمملكة المغربية وظفر بتقدير المسؤولين هناك لوليتته الصادقة وعروبته الخالصة .

وقد ألقت فيه هذه الأعمال التى مارسها كثيرا من التجارب ، وعديدا من الخبرات ، وقد عمل في الصحافة فترة خصبة من حياته فكتب في مجلة السفور ومجلة السياسة الأسبوعية ومجلة الهلال وكان من منشئ مجلة الرسالة والثقافة في عهدهما الأول ،

ف . أبو حديد

مكتبتنا العربية

القصة التاريخية على حد تعبير لجنة
الفحص لجائزة الدولة التقديرية في
الآداب على يد محمد فريد أبو حديد
« منهجا بين حقيقة التاريخ وقدره
الإبداع الفني » .

وقد استمد من الروح الشعبية
المصرية جذوته الحقيقية في عمله الفني
ونشر صفحات القوة والحرية التي
ملأت تاريخ مصر .

كما كتب محمد فريد أبو حديد
نوعا آخر من القصة وأعنى به القصة
الواقعية الحديثة التي تتناول
مشكلات مصرية عصية مثل كفاح
الشعب ونظام الطبقات ومثال ذلك
قصة « أنا الشعب » .

وفي قصة « آلام جحا » صور
ما يلقاه المواطن من غربة في وطنه في
المعهود الحالكة المليئة بالظلم الزاخرة
بالظلم التي تضيق فيها حقوق
المواطنين وتسلب فيها ارادة الأمة ،
وتختفي فيها كلمة الحق .

وكان فريد أبو حديد يعتقد انه
لا فرق من ناحية جدة الموضوع فقط
بين الحادثة الجارية والحادثة
التاريخية لأن اختيار الحادثة
التاريخية يجب أن يؤكد تصوير
الكاتب علاقة ذلك بالفترة الحديثة
التي كتب فيها وواجهته التاريخية
والا كانت جثة محتنة .

ويرى أن الرواية التاريخية ليست
كائنات حيا ماتت وأعيدت اليه الحياة ،
بل كائن حي ولد حديثا وله شهادة
ميلاد تحمل تاريخ العام واليوم
والفرق بين القصة التاريخية والقصة
العصرية هو في شيء واحد ، في اختلاف
الزى ، فنحن لا يجوز لنا أن نلبس
يوليوس قيصر على المسرح مثلا بدلة
أو جلبابا والا انهار كل شيء ، لكن
يجب أن تكون مشاكل يوليوس قيصر
هي مشاكل عصرنا في صورة ما .

وفي رأى محمد فريد أبو حديد
أن هناك مزية جديدة للحادثة التي
تؤخذ من التاريخ هذه المزية هي أن
المصائر تقررت والحيوات انتهت
والعظائم وقعت ، والجزاء الطبيعي
والحكم التاريخي قد استقر ، عندئذ
يمكن للفنان أن يجد أرضا مهيبة
لأن التاريخ قد وضع البداية والنهاية
لكل قصة تاريخية ، فعلى الكاتب

أن يجوس في تطف وتلصص وعمق
خلال العلاقات البشرية في التاريخ ،
وهو أشبه بالسائح الذي يحمل
الكاميرا في المعابد والمتاحف ويمشي
على أطراف أصابعه كأنه يخاف أن
يفقد أحدا ، والكاتب القصصى لابد
أن يفعل ذلك . لأن كل سائح يأخذ
لقطة جديدة تذكارية لمعد الكرنك
أو هرم خوفو ، أو وجه أبى الهول ،
ولو كان العمل خاليا من الجديد
لاكتفى « بكارت البوستال » التذكاري
لكل أثر من هذه الآثار .

وفي معرض حديث أبى حديد عن
قصة « عنتره بن شداد » : أن عنتره
لقطة تاريخية مثلا تحررت فيها أن
أبين الفرق بينه وبين أخيه
« شسيوب » فعنتره يملك نفس
الأحرار وأخوه يملك نفس العبيد ،
عنتره حمر طلب الحرية عن طريق
فعل الأحرار في الحب والترفع
والشجاعة والعفة .

يخبرك من شهد الواقعة اننى
أعشى الوغى وأعف عند المغرم

ولذلك كان عنتره بين بنى عيس
في مكان مرموق وأحبته عبلة حبا
لا زيادة عليه ، أما أخوه فكان خوانا
غشاشا ناقما على الناس لأنه لا يحمل
سوى نفس العبيد .

وهكذا كان يفعل سير « والتر
سكوت » الكاتب الانجليزى عندما كان
يستعرض نظره أى حادث من التاريخ .

أما قصة « أنا الشعب » فقد كتبها
محمد فريد أبو حديد في عام ١٩٥١
على وجه التحديد ، ثم نشرت هذه
الرواية في ظل الثورة وقرأها الناس
وقد أحس أبو حديد عند نشرها بأنه
شارك في حركة « الضمير » العامة ،
ووضع لبنه في البناء الذي كان يحلم
بتشييده ، ووجد الشعب يلتف
حول زعيم .

وقد حفلت هذه القصة
بالشخصيات الوطنية المستعدة من
« الحياة المصرية الواقعية ومنها قصة
« سيد زهير » ذلك الشاب المتدفق
حماسا ووطنية ، و « أحمد جلال »
الذى يطلع بالفن والثروة ، ويحاول
أن يشمر « سيد زهير » بالفرق
العظيم بين الطرفين .

مكتبتنا العربية

الحديث فأننا نفتقد الكلمة الجميلة ،
والمعنى الجليل ، والتعبير الرائع ،
والموسيقى الحلوة ، التي اعتدنا أن
تهزنا كما نفتقد من يشاركنا في حالات
سرورنا وحزننا وحالات سلمنا وحربنا
وحالات انبساطنا واكتئابنا .

ويقول أن هذا الحرص الشديد
على الشعر هو الداعي لنا على عدم
المساس بخاصة من خصائصه
والمحافظة على سنته وطريقته
وتقاليده سواء في ذلك الكلمة الجميلة
أو التعبير الرائع أو الموسيقى
المطربة ، فإذا كان الشاعر في عصرنا
يريد أن يتطور بمعانيه وتأملاته
وسبحاته فلا يمنعه مانع من ذلك
مالم يكن ذلك التطور داعيا إلى اغفال
عنصر من العناصر التي جعلت الشعر
عزيزا علينا ، اللهم الا إذا استطاع
الشاعر الحديث أن يوحسنا عن
الكلمة الجميلة بأخرى مثلاً وعن
التعبير الرائع بتعبير آخر يروقنا وعن
الموسيقى التي اطربتنا بموسيقى أخرى
تطربنا .

وكانت لفريد أبو حديد آراء قيمة
في ترجمة الشعر ونقله إلى اللغة
العربية وفي الأناز الأوربية التي تطلع
علينا ترجمتها بين الحين والحين في
الصحف العربية والمجلات على أنها
رائعة الروائع وفلنة الفلنات فهو
يشمى أن ينقل إلى أدبنا العربي
ما يمكن أن يزيده غنى وغزارة كما
فعلت أجيال الأمة العربية في كل عصر
منذ بدأت الحضارة العربية إلى
وقتنا هذا ولكننا لا نريد أن نكون مثل
السيّفاء نردد الأصوات ولا نفهم معناها
وننقل إلى غيرنا أصداً لا تصدر عن
أفهامنا أولاً ، لنا متعصبين
ولا يجوز أن نهم أفهامنا بالقصور
لأننا لا نستطيع أن نتأثر ولا أن ندرك
ما ينطوي عليه شعر أمثال
(ت . س . اليوت) ولا يجوز أن
ترهبنا أقوال من يقولون أنه لا يصح
لأحد أن يسأل الشاعر عن معناه
ولا أن يطلب منه تفسيراً له ، فإن
الذي يريد للغة العربية خيراً
لا يكفي بنشر رأيه هو في استحسان
شعر ت . س . اليوت بل عليه أن
ينقل هذا الشعر نقلاً موحياً لنا
محرراً لشعورنا ولو لم يدخل إلى

وقد كان محمد فريد أبو حديد
وغم اتجاهه القصصى يحب الشعر
ويهتز له ويرى أن الشعر العربي
هو صاحب الأمة ورائدها ومطربها
ومشاركها في كل أحوالها ومواقفها
فقد كان مصاحباً للنفس العربية في
كل مراحل تطورها وفي كل عصور
حياتها فكان مصاحباً للناس حين
خاضوا المعارك الدموية واستخلص
منهم تجاربهم فيها وأبان لهم عما في
مواقفها من عزيمية الأبطال ووفاء
الأصدقاء وإشعار الكرماء ، وكان
قصاصاً لهم يشعل فيهم الحماسة
أحياناً ويجلو لهم معاني الحكمة
أحياناً ، ويسيل دموعهم أسى على
البطل الفقيد ، ويرتفع بنفوسهم إلى
سد الفراغ الناشئ عن فقد البطل
الفقيد ، كما كان الشعر مصاحباً
للنفس البشرية في مجالس انسها
ومجالى طربها فيزيد بموسيقاه نشوتها
من الموسيقى ويشاركها في سعادتها
بالتعبير عن أحاسيسه بالسعادة ،
وطالما كان يواسي الحزاني ، ويأسو
جراح الجرحى ويهدئ القلوب
بالآمال في حالة اليأس ويبعث فيها
أشعة البشر في أوقات الشدة حتى
لا تشاءم بالحياة .

ومن أجل ذلك يرى أبو حديد أننا
إذا افقدنا مكانة الشعر في العصر

مكتبتنا العربية

افهامنا ، ولو قيل أنه لا يمكن للشعر أن ينتقل من لغته الى لغة أخرى فلا يمكن قبول مثل هذا القول على أنه حجة مقنعة فاذا لم يمكن نقل ذلك الشعر الى لغتنا بطريقة تجعله فعالا فنيا فان لغتنا لا تعرفه ولا يمكن أن تعرفه لأنها لا تعرف إلا ما تستطيع أن تؤديه لنا نحن .

وقد كانت لفريد أبو حديد فلسفة خاصة في الحياة وقد سكب هذه الفلسفة في رسائل صادقة الى ولده على النحو الذي فعله أديبنا الراحل أحمد أمين .

من ذلك قوله : « أن الذين يأخذون من المجتمع ولا يعطونه لا ينالون سعادة ، ولا يستحقونها هؤلاء يعيشون في فقر حقيقي في حدود أشخاصهم ويحولون بين أنفسهم وبين ما خلقوا من أجله » .

وقوله : « انظر يا ولدي الى أعماق نفسك لترى حقيقة نفسك ، ان ساعة واحدة تشعر فيها بأنك وحدك كفيلا بأن تدلك على مقدار السعادة التي يضيفها عليك الآخرون ، ان الحب الذي يحيط بك من الآخرين هو الذي يشعرك بأنك فرد له وجود وهو السر

في كل سعادة تفمرك ، فانت مدین بوجودك وسعادتك للآخرین ولا غنى لك وانت رجل شریف عن تأدية دينك اليهم » .

وعندما بلغ محمد فريد أبو حديد الستين من عمره عام ١٩٥٣ كتب يقول « ان الانسان بعد الستين أقدر على بلوغ الغايات التي يقصد اليها لانه يستطيع أن يتجه اليها على هدى تجربته الطويلة وتحاشي التورط في الترهات ، والشيخ بعد الستين يستطيع أن يكون أقرب الى العدالة في احكامه لان شيخوخته تبعد به عن الرغبة والرغبة فتجعله الرغبة حريصا على المنفعة فيحرف الحرص به عن الجادة - كما انه قد يخشى فقد أمنية فتميل به الرغبة عن الجادة ولهذا كانت الحياة بعد الستين فرصة للأعمال المزهة عن دوافع الرغبة والرغبة وهي الاعمال التي تخلد المثل الانسانية العليا » .

وقد ظل محمد فريد أبو حديد يزاوئ نشاطه بعد الستين في عزم واصرار حتى انتقل الى جوار ربه منذ اسابيع فقدت الأمة العربية بموته علما من اعلام النهضة الادبية

د . جمال الدين الرمادى

مركز تقييما كميونير علوم راسدى

أض التراب الحزين

المجموعة - هو تراب فلسطين .. تلك
القطعة الغالية من قلب العروبة التي
اغتصبها اليهود .. ولكن الشعب
العربي في كل مكان لن يكت حتى
يسترد هذا الحق السليب .
والدكتور بديع حقي يهدي الى هذا
التراب الحزين .. يهدي اليه
الحروف الغموسة بالدمع والدم ..
فهو يقدم كتابه للذين لا يشدون في
القصص متعة وتسليه بل يتحسون
الجرح العميق ، ويشوقون الى
الصدق في وصف الحياة الزاخرة
المتحركة ، ويبحثون بين السطور
عن الالم الفنى المبدع .

على أن أدبنا لا يندرج بمجموعته
القصصية تحت هذه الكثافة الشديدة
من كلمات المشرين بالمقائدية في الفن
أو بما يسمونه آداب الشكيلة ..
لا يقدر أدبنا حيال دعة الالتزام
موقفا انصاعيا هشا بل هو يلج
زحامات هذه المذهبية ليبني عمله
الفنى بناية انسانية ويطل علينا من
نافذة الادب الكفاحي المالح بطريقة
فنية كاملة .. فهو لا يلجأ الى الجملة
الرنانة التي تطن في الأذن بمقدار
ما يلجأ الى الجملة المهموسة المشحونة
بالصدق والتي تفوض في القلب حتى
الاعماق .. ومنع أن الكتاب يغذى
الوجدان العربي بطاقة من الكفاح
لاسترداد الحق المسلوب ، واسترداد
الارض العربية حتى تنتشر البسمات
فوق التراب الحزين ، الا انه لم
يخل أبداً من العمق والفن جميعا .
ومعظم أبطال قصص هذه المجموعة
اطفال صفار ابرياء تترادف في
محياهم ابتسامات هنيئة تنسخها
دموع خريشة .. أو كما يقول
فاليري « أحب الأطفال ، فانهم حين
يعشون ، يمشون حقاً .. وحين
يكونون ، يكونون حقاً .. ان وجوده
العبث والبكاء تتعاقب لديهم دون
صبر » ، ولكنهم لا يمزجون بين هذه

كتاب « التراب الحزين » يطل
علينا في هذه الأيام من بلد نشرته
اليه جميعنا بوجداننا وحلمنا
الصاعد أبداً : يطل علينا من
دمشق ..

والدكتور بديع حقي - مؤلف كتابنا
هذا - أحد الامكانيات الكبيرة في أدبنا
المعاصر سواء في كتاباته أو في ترجماته
بل هو أحد الاسهامات الحية التي
تضاف الى قدرتنا الابداعية والتي
كان لها فضل التعبير عن واقمنا
الادبي في ملابس المعاصرة .. ونظرة
واحدة الى آثار المؤلف على الصفحة
الرابعة للكتاب تدلنا بلا شك على
ما للكتاب الكبير من امكانيات كبيرة ؛
فهو يجيد الفرنسية ويعرف اللغة
الروسية معرفة جيدة بل ويترجم
عنها مباشرة « المعطف » و « اللوحة »
للكتاب الروسي العملاق « جوجول » ،
كما يترجم عن الانجليزية للشاعر
الهندي وأندوانات طاغور مجموعات
شعرية هي « جنى الثمار »
و « جيتنجالى » و « البستاني »
و « الهلال » كما ترجم عن طاغور
ايضا مسرحية « شيترا » .

والتراب الحزين - عنوان

مكتبتنا العربية

الوجوه ، ان كل وجهة هو صاف
مستقل عن الآخر .

ويقرر الكاتب في مقدمة الكتاب
انه تمسك أن يختار أبطال معظم
قصصه من الاطفال لان الطفل يهيج
فينا - حتى وهو يضحك ويلهو ناسيا
آلامه ودموعه الحار - يهيج فينا
الحزن ويحرك الجرح ... الجرح
الدفين في نفس كل عربي ، يهيجه
قلقا .. هادرا .. رغيا .. داعيا
للثأر ..

وأول قصص المجموعة هي قصة
التراب الحزين .. وتدور القصة حول
طفل اسمه حسين يخرج من مدرسة
« قليقة » حامل كلبه في يده وفي راسه
تدور أفكار كثيرة وصور متعددة ..
صورة أخته المريضة بالحمى وصورة
استاذة في المدرسة وهو يحكي لتلاميذه
في صوت متهدج عن حرب فلسطين
وعن ابنه الذي استشهد في القدس ..
حسين يفكر في كل هذا ولا يكاد ينتبه
الى زميله محمود الذي يسير بجانبه
يكرر قصة مغامرته التي قام بها ليلة
البارحة وكيف تعدى الحدود وتسلل
الى مزرعة برتقال وقطف من الثمار
ملء جيوبه دون أن يراه اليهود ..
ويبقى حسين على صوت زميله محمود
يسأله :

- لقد نبحني كلب من بعيد
ولكنني تمكنت من الفرار .. سأعود
غدا الى تجربة أخرى .. أفما تأتي
معي يا حسين .. ؟

ولكن حسين يجيبه بأنه
لا يستطيع لأن أخته مريضة بالحمى
ولا يقدر على تركها .. ولكن حسين
في الواقع كان يكذب فهو يتعلم بمرض
أخته لأنه يخشى أمه التي تثنيه دائما
وتناه عن الاقتراب من الحدود ..
ويلتفت حسين الى الورا لننظر
الى مدرسته فتعلق عيناه بنافذتها
العالية التي تحطم زجاجها منذ يومين
برصاصة صوبها اليهود من وراء
الحدود .. ويطلق حسين زفرة طويلة
ويسير حتى يقترب من الحدود ويرفع
راحتيه الى مقعد حاجبيه وينظر الى
الأفق الموشى بأشعة الشمس
الفاربة .. ومن بعيد وراء الحدود -
تلوح له دارهم الحبيبة التي تركوها
غصبا عنهم ويرى أيضا أغصان شجرة
التين التي زرعها أبوه خلف الدار
وتبدو تلك الأغصان وهي تتحالب مع
النسيم كأنها أصابع يد كبيرة تومئ
له وتستغيث به .. أما أشجار

البرتقال الخمس التي زرعها أبوه
قديما فلا تزال سارحة في الفضاء .
ولا بد أنها الآن مثقلة بالبرتقال
الماوردي .. ويذكر حسين كيف كان
يتسلق هو وأخته « فاطمة » شجر
البرتقال ويتسابقان في قطف
الثمار .. أخته المريضة الآن والتي
هي في ميسس الحاجة الى برتقالة
من هذه البرتقالات ولكن من أين
لها ذلك ؟ !

ظل حسين واقفا يحدق في الأفق
البعيدة حتى بدا الليل يلغع قرية
قليقة بوشاحه الأسود ، ولم يمد
حسين يتبين الأشياء البعيدة فعاد
الى منزله وفي ذهنه تومض فكرة
جريئة .. لم لا يعبر الحدود هذه
الليلة ويحصل على البرتقال من أجل
فاطمة أخته المريضة .. أي سعادة
سيحس بها وهو يقدم لأخته كأسا من
عصير البرتقال لتنهل منه فيسرى في
جسمها الضامر الضعيف .. وعند
الفجر كان حسين يتسلل من منزله
وصوت المؤذن يشيع في نفسه
اطمئنانا ، وأرهف سمعه حتى انتهى
الأذان ، ثم زحف في سكون شامل وفي
أعماقه خوف من مفاجات الظلام
وخوف من أمه ان هي استيقظت
قبل أن يعود من مغامرته ، ولكنه
تقدم ومشى على رؤوس أصابع قدميه ،
وشعر بأنه قد ألف هذا الخطر المجهول
فسار بخطى أكثر ثباتا ، وسمع من
بعيد نباح كلب ثم طلق نارى فانطرح
على وجهه وكتم أنفاسه ، ومضت
برهة تأكد بعدها ان الطلق الناري
بعيد .. لعله من جهة (طولكرم) .
وهذات أعصابه قليلا لرفع راسه
ليرى الأفق البعيدة ينشق عن نورها
نخيل ثم زحف على أربع مسرعا الى
شجرات البرتقال قبل ان يطلع
الفجر .. وأخيرا اقترب من الشجر ..
الشجر الذي زرع أبوه بيديه والذي
طالما تسلقه هو وفاطمة وأكلا من
ثمارة .. وتسلق بسرعة احدى
الشجرات واشد نطاقه الى وسطه
وجعل يقطف البرتقال حتى امتلا
ما بين صدره وثوبه ثم اخذ بهبط
الشجرة مسرعا قبل أن يلدهب الظلام
ويطلع النور وفجأة ذلت قدمه فهوى
على الأرض محدثا صوتا مسموعا
تلاه نباح كلب من بعيد فركض .
بكل قواه ولكنه تمثر بحجر فوق
على وجهه ، وسقطت بعض البرتقالات

فتركها ونهض مسرعا ، وقبل أن يتجاوز الحدود دوى طلق ناري من الخلف أصابه في كتفه ثم تالت الطلقات فأصابته في ظهره . وندت عنه آه مجروحة وغامت الدنيا في عينيه ولم يرى شيئا وسقط على الأرض وتناثرت البرتقالات إلى جانبه على التراب .. وعندما أشرقت الشمس كان حسين ملقى على الأرض دون حياة ، وإلى جانبه بضع برتقالات تلوث أحداها بالدم بعد أن نفذت في قلبها رصاصة كانت قد اخترقت قلبه وسال عصيرها الماوردي فمات دمه الندي الأحمر وأنساب هو الآخر على الأرض .. أرض التراب الحزين ..

هذه هي أولى قصص المجموعة ، ولا شك أن التلخيص يظلمها كثيرا ، فالتلخيص يفقدها أهم عناصرها وهو الأسلوب الرائع الحزين والتجسيد القوي لمساة فلسطين ..

وكل ما أخذه على هذه القصة هو أن الشكل الذي كتبت به يكاد يكون عاديا مألوف لا جدة فيه ، فالقارئ منذ السطور الأولى يكاد يعرف ماذا سيحدث للطفل حين يكاد بحث أن حسين سيعبر الحدود يوما وأن رصاص اليهود القادر يترصص به هناك .. وبذلك تفقد القصة منذ البداية عنصر التشويق الذي يدفع بالعين إلى آخر كلمة .. وأنا لا أقصد بالتشويق تلك المفاجآت الغريبة التي يعمد إليها بعض الكتاب ممن يحشدون نهاية القصة بأشياء غريبة لم تخطر للقارئ على بال ولكن أقصد بالتشويق في القصة ضرورة امتناع الكاتب عن أن يقول كل شيء في البداية وبذلك لا يدع للقارئ فرصة البحث عن المغزى القصصى بنفسه وبذلك أيضا يجرى العمل الفني من أهم خصائصه ومزاياه .. يجرده من أن يكون له قاع فيه شيء .. ولعلنا نلتصم العذر للكاتب في هذه القصة بالذات لأنها تحكى مساة نعيشها كلنا وتدمى منا القلوب ونعرفها جميعا معرفة تجعله يحاول أن يصور لنا تلك المساة من خلال حسين الصغير الذى يتوق إلى عبور الحدود ليحصل على برتقالات من الشجر الذى غرسه أبوه بيديه ويعود بها إلى أخته المريضة .. فيذهب .. والنتيجة معروفة طبعاً .. لا يعود إلى بيته بل يموت برصاص اليهود ويسيل دمه على أرض التراب الحزين .

ولكن هذا العيب الشكلى يكاد يتلاشى تماماً في قصة « الأهداب الملوثة بالدم » وهي القصة التى تمتد في رأي من أجل قصص المجموعة على الإطلاق بل تكاد تكون من القصص المدودة الجيدة في أدبنا القصصى المعاصر .. وهي تحكى مساة الاحتلال الفرنسى لسوريا .. وكما أشفق على هذه القصة من التلخيص أكثر من اشغافى على قصة التراب الحزين .. فالحوادث التى يمكن أن تلخص في قصة « الأهداب الملوثة بالدم » حوادث قليلة ، ومجرد سرد هذه الحوادث لا يفتح لنا أبداً حتى ولو نافذة صغيرة نستطيع أن نطل منها على القصة .. فحوادث القصة تكاد تلخص في أن فلاحا سوريا أصابته رصاصات الفرنسيين فرقد على الأرض يحاول أن يفتح جفنيه المرهقين فتحة ضيقة كما يحاول أن يحسر أهدابه المخضلة بالدم عن قطعة من الفضاء صغيرة لتسمح لخيط ضئيل من النور أن يتسلل إلى عينيه ، ولكنه سرعان ما يفلق عينيه اذ يتخيل أن طيوراً بشعة تطير فوق رأسه تكاد تنهش لحمه ، وأن الآلام فظيمة يحس بها نتيجة جروح في كتفه وخده ، ومن خلال هذه الآلام الفظيمة التى يعانىها يندفع في ذهنه سيل هادر من الذكريات ليعانق الأشباح المجرحة التى ترقص على جفنيه .. فهو يرى نفسه واقفاً على شجرة الجوز وأمينته ابنته التى ستزف قريباً إلى ابن عمها آتية من بعيد تحمل على كتفها جرثها الصغيرة فيقول لها :

— أمينة .. عطشان يا أمينة .. « فتمد له جرثها ليرتششف منها الماء .. « هنيئاً يا أبى » .. الله يهنيكى يا بنتى » ..

أمينة ابنته .. لقد وعدنا بأن يأخذها معه إلى دمشق ليشتري لها من سوق الحميدية قمشة زاهية تتيه بها على أترابها يوم الزفاف ، ولكن الثورة على الفرنسيين تمتد وتكبر وربما انتقل لهيب الثورة إلى قلب الفتاة فلا يستطيع أن يزوج أمينة ولا حتى أن يلدهب معها إلى دمشق ، وإن ترى أمينة سباحة المرحجة .. ويحاول صالح أن يفتح عينيه لتهرب منها نظرة حزينة وتنفس أمام عينيه نظرة سارة ويذكر أنه جريح وأنه ينزف دماً وأنه عطشان .. ويخفق طيف ابنته بين أهدابه البتلة بالدم وتخطر أمامه فيناديها :

مكتبتنا العربية

الكثبة ظلت تنتقل بين القتلى كأنها
طيور كريمة تبحث عن فريسة .. !
ورغم هذا التلخيص الذى حاولت
فيه أن أسلط الضوء على كثير من
جوانب القصة إلا أنه لم يعطنا
- فى الواقع - كل جوانبها ، ففى
القصة تصوير عميق لوحشية
الاستعمار وطبقة الشعب المسالم الذى
لا يريد إلا أن يعيش حراً فى سلام ،
ويمضى فى حياته يحلم بالعد السعيد
ولكن المستعمر بأى عليه ذلك ويقف
كالغمامة السوداء بينه وبين
مستقبله ..

وتتضمن مع هذه القصة فى
الهدف قصة « المقعد الخالى » ففى
أيضا تصور قطاعا آخر من قسوة
الاستعمار .. فالجنود يأخذون من
المدارس الأطفال الذين يهتفون ضدهم
ويتظاهرون ، ويقذفونهم بالحجارة فى
الطريق العام .. يأخذونهم لبرصومهم
بجوار حائط ، وأمام الأهل والأقارب
يصوبون اليهم البنادق ويطلقون عليهم
النار ، ويسقط الأطفال الأبرياء ..
وتظل مقاعدهم فى المدارس خالية
تلعن : « وكان يجلس على هذا المقعد
أو ذاك شهيدا لقي ربه فى سبيل
الوطن » .

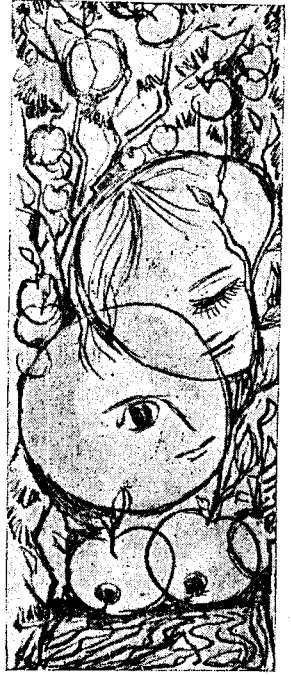
وأيضا قصة « يوميات خيمة »
وهى مذكرات على لسان خيمة كانت
تقام على سفح إحدى الروابي ،
تضم بين عطفها بعض اللاجئين ،
وتحكى الخيمة فى يومياتها عن الحياة
التي يعيشها اللاجئين .. ثم تشهد
الخيمة مصرع الأب على أثر نزيف
فى رأسه ، ثم تشهد الخيمة فى النهاية
مرض الابن الوحيد ، والام وهى
تجلس طوال الليل ساهرة تبكى ولدها
بعد أن بكت زوجها .. وتختتم الخيمة
يومياتها وهى تشهد روح الأب الشهيد
تسلل من خروق الخيمة لتصافح
روح الابن وتأخذها معها نحو السماء
حيث الراحة والسعادة .

والكتاب يحتوى أيضا على خمس
قصص أخرى غير القصص الأربع التى
ناقشناها فهناك قصة « ليرة سورية »
وقصة « انتظار » وقصة
« ابتسامة » وقصة « ضياع وطهر » .
وكم يحلو لى أن أقف وفة قصيرة
أمام قصة « انتظار » .. فهذه القصة
تذكرنى بقصة لكاتب مصرى كتبت على
نفس النمط .. بل أن القصتين معا
تذكرانى بقصة لتشيكيوف اسمها
« فاتكا » .

- أنا عطشان يا أمينة ...
- هنيئا يا أبى ...
- الله يهنيكى يا بنتى ...
ويخيل إليه أن الطيور البشعة
لا تزال تحوم حول رأسه ، وظلال
جنود فرنسيين يسرون أمام بصره ..
ويحفص صالح عينيه فهو لا يريد أن
يرى وجوههم الكريهة ولا ملامحهم
القاسية . أنه يتذكر الآن كيف كان
الرصاص يدوى قريبا من بيتته
فيمتزج أنين الرصاص ببكاء زوجته
وابنته ونحيب أطفاله الصغار . كان
الرصاص يقترب ويملو ويمزق الجو
مزجرا شرسا ينقر حيطان بيتته
كأنه نسر جارح .. كانوا يريدون أن
يقتلوا حتى يكون الطيبة الخضراء
الجميلة ، ويتذكر صالح كيف هوى
باب غرفته بركلة من قدم جندي فرنسي
فى يده السلاح وفى عينيه ظمأ الى
الدم .. وأنطلق الرصاص على الفور
ليصيب صالح فيقع على الأرض
وصوت أمينة يصبح .. آه ..
يا أبى .. ! أنه عطشان يكاد يموت
عطشا .. - « أمينة .. أنا عطشان
يا أمينة » ..

وشعر صالح برغبة قوية فى أن
ينفض لعل أمينة تراه فتقبل عليه
بالماء .. وبقوة خارقة استطاع أن
يرفع رأسه وأن يجيل عينه المحترتين
حولته فرى الحثث الكثيرة المطروحة
وقد جمدها الموت .. ومن بعيد جنود
فرنسيون يتفرجون على الموتى ..
ولكن أين أمينة وسط كل هؤلاء ..
« أنا عطشان يا أمينة » .. ولح صالح
من بعيد شرطى يتقدم نحوه فخيّل له
للحظة أنه شرطى سودى يتقدم اليه
بوجهه الطيب ليسقيه الماء ولكن ما أن
يقترب منه الجندي ويرى صالح فى
عينيه الظمأ العارم الى الدم حتى
يرتعد ويزداد ارتعادا عندما يراه
يسحب من جيبه مسدسه ويصوبه
اليه .. كل هذا وطيف ابنته وهى
تمد له يدها بالماء لا يزال عالقاً
بخياله .

- أنا عطشان يا أمينة ..
ولكن طيفها لا يقول له هنيئا
يا أبى بل تدوى طلقة رصاص ، يقع
صالح بعدها على ظهره ويتدفق الدم
من رأسه غزيرا .. وهكذا لم تعد
أهدابه الغمسية بالدم تختلج وماتت
الاشباح الجنونة الراقصة على جفنيه
وفرت الى الأبد الطيور الفريسة
البشعة .. بيد أن ظلال الجنود

مكتبتنا العربية

العزير بحق المسيح خلدني من هنا ،
اعطف على انا يتيم مسكين « وأخيرا
يوقع : « حفيدك ايفان زوكوف تعالى
يا جدي العزيز » ثم يكتب على
المظروف :

« الى جدي قنسطنطين مكارتش »
القرية ..

وهكذا تلتقي القصص الثلاث عند
نفس المذاب الذي يقاسيه أبطالها
كما تلتقي عند الأمل الطيب الذي
يكتنف قلوب هؤلاء الأبطال .

وبعد ... فانا هنا في الواقع
لا نقد القصص ولا الخصصا .. ولكن
فقط أشير الى كتاب جيد يجب أن
يقرا على مهل وبروية فيه خير كثير ،
وان كانت معظم قصصه حزينة تدفع
الدمة في العين الا انها أيضا دفقات
من الأمل على طريق العودة .. تبشر
بالغد المأمول حينما يعود عرب فلسطين
الى أرضهم ، وتشرق على أرض
العروبة شمس الثار والحرية .

بكر رشوان

اما القصة المصرية التي قرأناها
منذ زمن فقد كانت تحكي هي أيضا
قصة شاب ذهب الى فلسطين
ولم يعد .. ولكن أمه في القرية
حين رأت زملاء ابنها يعودون وابنها
لم يعد ، ظلت تذهب كل يوم تبحث
عن رجل يكتب لها خطابا الى ابنها
الغائب في فلسطين ترجوه أن يعود
ليرى أمه التي تنتظره على أحمر
من الجمر ..

غير أن هاتين القصتين وان كانتا
تدوران حول الحرب وحول الابن
الغائب قصة تشيكوف « فانكا »
تدور حول موضوع آخر ولكنها
تشارك في الفكرة الرئيسية وهي
فكرة الأمل الذي يتعلق به ذوى
القلوب الطيبة .. قصة فانكا هي

قصة طفل صغير يعمل عند أحد
أصحاب دكاكين الأحذية في المدينة ،
ولكنه يقاسى المذاب من الرجل الذي
يعمل عنده فيقرر ارسال خطاب الى
جده المعجوز في القرية يقول له فيه
« جدي العزيز انا اكتب لك جواب ..

ربنا يخليك ليس لى أب ولا أم ليس
لى أحد غيرك » ثم يمضي الصبي في
رسالته يحكى قصة الرجل الى أن
يقول لجده في النهاية « تعالى يا جدي

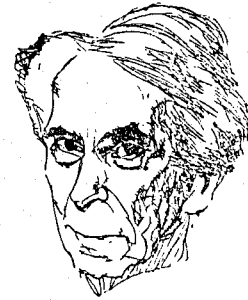
قصة انتظار هي قصة أم خليل
المعجوز الطيبة الذي ذهب ابنها الى
فلسطين ولم يعد .. وقيل لها
انه مات .. ولكنها لا تصدق هذا
القول فلا يمكن أن يموت ابنها ويتركها
هي وابنته هكذا بدون عائل .. هاجرت
أم خليل من حيفا وسكنت دمشق
وهي الآن في حاجة ماسة الى ابنها ،
فهي تسكن حجرة فقيرة معتمة وزوجته
ماتت والابنة مريضة ولكنها تتمائل
للشفاء .. أم خليل في حاجة شديدة
الى ابنها فماذا تفعل ؟ ذهبت الى
الأولياء تدرع لديهم بالشموع ولكن
بلا جدوى وأخيرا لم تجد أمامها الا
أن ترسل رسالة الى ابنها الغائب في
فلسطين .. وذهبت الى عرضالحى
ليكتب لها الرسالة « الى ابني وفلذة
كبدى خليل النابلسي حفظه الله
آمين ، بعد تقبيل الوجنت ابدى
يا ولدى العزيز بأعلامك أن ابتك
زينب مريضة جدا وهي تنتظر
مجئك بفارغ الصبر فلا تتأخر
يا ولدى ، وحينما سألها العرضالحى
عن العنوان الذي يكتبه على الظرف
احتارت أم خليل ثم قالت له أكتب
على الظرف الى ولدنا خليل النابلسي
فلسطين .. »

قارئ الفكر المعاصر

على موعد مع عدد خاص عن :

برتراند راسل

فيلسوف السلام

ب. راسل

دراسة وافية عن حياة وأفكار شيخ الفلاسفة المعاصرين بأقلام

الصفوة المتخصصين من الكتاب والنقاد وأساتذة الجامعات

سوريا ١٠٠ قرش سوري - لبنان ١٠٠ قرش لبناني - الأردن ١٠٠ فلس - العراق ١٠٠ فلس -
الكويت ١٢٠ فلس - السودان ١٠٠ مليم - ليبيا ١٠٠ مليم - قطر ١٥٠ درهم - البحرين ١٥٠ فلس -
بحرين ١٠٠ سنت - أندورا ١٠٠ سنت - أسبانيا ١٠٠ سنت - الجزائر ١٥٠ سنتيم